

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૭૪૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ફુરસદનો ઉપયોગ

વિષય ૬- : ૬

કુરસદનો ઉપયોગ.

લખનાર

રતનભાઈ ફ. પાવરી.

મુદ્રત.

યુજરાત સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેસ.

૧૯૨૪

કિંમત રૂા ૧-૪-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
મુજરાતી પ્રીન્ટિંગ સંગઠ

પ્રગટકર્તા—રતનબાઈ ફ. પાવરી.

૬૦ પ્રેમચંદ બીલડીંગ આંટરોડ કોસ્તર

મુંબઈ.

છાપનાર—કિત્તમરામ હમેદરામ રેશમવાળા

૬૦ હરીજ મંઝીલ સુરત.

બે બેલ.

આ ચોપડીનો દીળાચો લખવાનું મારે ફૂળે આવેલું હોવાથી મને ચિતા થાય છે કે, તેને જોઈએ તેવો ઈનસાફ હું આપી શકીશ નહિં. કારણ મારા કરતાં કોઈ વધુ લાયક હાથમાં એ સોંપાયું હોતે, તો તેને વધુ સારો ઈનસાફ મળતે; છતાં મારાથી બની શકે એટલું હું કરીશ.

મેં એ આખી ચોપડી વાંચી છે, અને તેમાંથી કઇ બાબતને વધુ સરસ કહેવી, તે મારે માટે મુશ્કેલ કામ થઈ પડ્યું છે, કારણ એક પછી એક પ્રકરણ વાંચતાં તે દરેક આગલાંથી વધુ વાંચવા લાયક મને જણાયાં છે, અને તેમાં મારું ખાસ ધ્યાન આ બિના ઉપર ખેંચાયું છે કે, ઘણાકો જે લખાણો કરે છે, તે ઉપર બીલકુલ અમલ કરતાં નથી; પણ આ ચોપડીના લેખક બેનને ઓળખવાનું મને માન છે અને હું મારા અનુલવ ઉપરથી લખું છું કે, એઓએ જે સળકો આપ્યા છે, તેની ઉપર એઓ ચીવટાર્ધથી અમલ કરનારાં છે, અને જેથી તે વધુ અસરકારક રીતે એઓ દર્શાવી શક્યાં છે. નાદાન અને નાના બાળકો માટેજ નહિ પણ મોટાં અને ઉંમરે પોંદ્યેલાઓ માટે પણ એમાં ઘણુંક શિખવાનું અને મનન કરવાનું સમાવેલું છે. જો એમાં આપેલા દાખલાઓ અને સીષ્ઠાંતો પ્રમાણે દરેક માનવી અમલ કરે, તો આ ધર્મ ઉપર સઘળે સુખ અને સંતોષ વ્યાપી રહે એમાં શક નથી.

મરહુમ બાબુ લેખક મિસ મૈરી કૌરલી એક ઠેકાણે લખી ગયાં છે કે “એક સારી ચોપડી જેવો સાથી આ દુન્યામાં આપણને કોઈ નથી, કારણ આપણા મિત્રોને શી રાખવા અને તેઓને સદા આપણા દોસ્તો તરીકે ચાલુ રાખવા કાળે આપણને બાળે વખત આપણાં અંતઃકરણના અવાજની વિરુદ્ધના કામે કરવાં પડે છે, જ્યારે એક સારી ચોપડી આપણી કાયમની સાથી થઈને રહે છે, અને આપણુ જ્યારેની તેને મળવા યા તેની સાથે વાત કરવા-વાંચવા-માંગ્યે ત્યારે તે હંમેશા આપણી નજદીક તૈયાર ખડી રહે છે.” એ વાત બીલકુલ સંદેહ વીનાની છે. આજના આપણા જીવેજનના મિત્રો સહેજ ઓછું પડતાં કાલે આપણા કદા વેરી થઈને ઉભા રહે છે, જ્યારે આ આપણો મુગો મિત્ર આપણી ચઢતી કે પડતીમાં વફાદારીથી આપણી બાબતમાં ઉભો રહે છે.

ગુજરાતી ભાષામાં આવાં પુસ્તકો માત્ર ગણતરીનાજ બાહિર પડેલાં છે, અને તેમાં આ એકનો વધારો ખરેખર આવકારહાયક ગણાવો જોઈએ. પ્યાર અને ખુન જેવા ભુસ્ત્રા ઉત્કેશનારા બનાવોથી ભરપુર વાર્તાઓ લખવા ચા તેવી વાર્તાઓના તરજુમા કરવા પાછળ વખતની ખરબાદી કરવા કરતાં આવાં જ્ઞાન સાથે ગમત આપે એવાં પુસ્તકો મોટા જથામાં લખાવાં જોઈએ અને તે દરેક ઘરમાં રાખવાં જોઈએ, કે જેથી નાના કે મોટાં દરેકને તેમાંથી કાંઈને કાંઈ લાભ પ્રાપ્ત થાય.

આજના વખતમાં આપણાં જરથોશ્ટી દીનની ખુલ્લી ઘણાં ચોડાંઓજ પીછાણે છે, અને તે કારણે આજકાલના નાદાન છોકરાંઓ એ બાબદથી અંજાણુ રહીને પોતાના મજહબની ખરી અને ફાયદેમંદ રાહ રસમ તથા નાપસંદ રાહો ઉતરી જાય છે, તેવા ઐયામમાં આવી ચોપડીઓ આપણાં ઘરમાં રાખવાથી અને તેમાંનું એકેકુંજ પ્રકરણ રોજ આપણાં ઉધરતાં બાળકો આંગળ વાંચવાથી તની ઘણી સારી અસર થવા પામે એવો મારો મત છે. એમાં દરેક જરૂર જોગી બાબતો સમાવવામાં આવેલી છે; જેવી કે આપણો મજહબ, બંદગી, અષોઈ, કેળવણી, જન્મ વૃત્તાંત, નિબંધ, અને વાર્તા. એમાં જે “જન્મ વૃત્તાંત” આપ્યાં છે, તે દરેક વાંચવા અને તે પ્રમાણે અમલ કરવા લાયક છે “અવસ્તા” બાબતે લખાણુ ધ્યાનથી વાંચવા, અને ગોંખી રાખવા જોગ છે. “કેળવણી” ને લગતું પ્રકરણુ આપણા સખીતમેહ જરૂર શેઠ્યાઓ માટે એક પાઠ સમાન છે. સખાવત ક્યાં અને કેમ કરવી તેનો કાંઈક ખ્યાલ એમાંથી મળે છે. નિબંધમાં “મોત” વાળું પ્રકરણુ ખાસ વાંચવા લાયક છે; ખીજું, “ખરી તવંજરી શામાં છે?” એ પ્રકરણુ આપણા એરીસ્ટોકેટીકો માટે મહેતાણની એક સોટી સમાન છે. સામાન્ય બાબદો પણ રસીલી અને જ્ઞાન આપનારી છે. છેલ્લે હું ફરીથી જણાઉં છું કે, એ સઘળી બાબદોમાંથી એક ચોક્કસ કંઈ બાબદને મારે ચઢીયાતાપણું આપવું તે હું સમજી શકતી નથી, કારણુ એક એકથી એક એક અને વધુ અને વધુ ધ્યાન આપવા જોગ જણાય છે.

ગુલબાઈ સોરાબજી જમશેદજી.

“દેશમા.”

પ્રસ્તાવના.

આપણુ દરેક માનવીની પ્રજા છે, કે દરરોજની દુન્યવી જન્મલથી કારેગ થયા પછી આપણા પુરસદનાં વખતનો સદ્-ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જે માનવીઓને પરમેશ્વરની કૃપાથી દુન્યાદારીની ઝાઝી ખટપટ ન હોય, તેઓને વધારે વખત પુરસદ મળતી હોય, તેઓએ તો જરૂર પોતાનાં કીંમતી વખતને સારાં કાર્ય પાછળ ગુજારવો જોઈએ છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમ ઘણા સ્ત્રી પુરૂષો પોતાની જીંદગીનાં પુરસદનાં વખતને સારાં કામો પાછળ રોકવામાં ગુજારતાં જણાયલાં છે. જેથી કરીને પુરસદનાં વખતમાં કાંઈ પણ આપણેથી નુકસાનકારક કાર્ય કરવાનું મુજ પડે નહીં. વખતની બરબાદી નહીં થતાં આપણાં જ્ઞાન તથા મનશક્તીનો રૂડો ઉપયોગ થાય છે.

જેમ કેટલાંક મનુષ્ય વિષે જણાયલું છે, કે તેઓ પુરસદને વખતે બાગબાની, લાવાઓ શીખવાનું, વાજીંત્ર વગાડવાનું, ચા કેાઈ પણ જાતની કારીગરીઓ શીખવાનું, જુદા જુદા ચોપાન્યામાં લેખો લખવાનું, કે ચોપડીઓ લખવાનું કાર્ય કરવામાં પોતાનો વખત રોકેલો રાખે છે, તેમ મેં પણ એ નિયમને આધારે મારી જીંદગીનાં સાંજનાં વખતમાં મારી નાકેશ શક્તિ મુજબ ઉપલું કાર્ય ચાલુ કીધું છે. વળી આ જાતની મારી પહેલીજ કેાશીષ હોવાથી એમાં ઘણીએક ખામીઓ જેવામાં આવે તે બનવા જોગ છે. જે માટે પ્રિય વાંચનાર વર્ગ પાસે કબીરજીનાં બોલોમાં માંગી લઈશ કે,

જામે જીતની બુખી તિતના વોહ કર બતાયે;

વાંકા બુરા ન માનિયે બહોત કહાંસે લાયે ?

જેટલી જેની શક્તિ હોય તેટલું તે કરી બતાવે. તેને માટે હલકો વિચાર ન કરવો જોઈએ, પણ દરજુજરની નજરથી જોવું કારણ કે તે વધુ ક્યાંથી લાવે ?

માટે પ્રિય વાંચનાર! જે એમાં કંઈક ગંભીર ભૂલો નજરે પડે તો માત્ર ધ્યાન ખેંચવાની મહેરબાની કરશોજી, કે જ્યારે ખીજી આવૃત્તિ છપાવવાને પ્રસંગ આવે ત્યારે તે ભૂલો સુધારવાને બની શકે.

આ ચોપડીનાં સંબંધમાં મારા મીત્ર “ચેરાગ” ના હાલના અધીપતિ મીં. અ. ન. ખીલીમોર્યાએ ચેરાગમાં તથા ખીજાં ચોપાન્યામાં લખેલા મારા લેખો બધા એકઠા કરી ચોપડીનાં આકારમાં છપાવવા માટેની જોડવણી કરવામાં, મુદ્રેા વગેરે તપાસવામાં ઘણી કીમતી મદદ કરી છે, ને આ પુસ્તક વાંચક વર્ગની સેવામાં રજુ કરવાની મને જે જોગવાઈ કરી આપી છે, તે માટે ખરેખર હું પોતાને લાગ્યશાળી સમજું છું. તેમજ આ ચોપડીનું કાર્ય હાર પાડવા પાછળ મારો જે વખત ગયો છે, તે મારા મનથી મારી જીંદગીની શુભ પળો છે, ને તેની ખરી મોજ છે.

તેજ પ્રમાણે ગુજરાત સ્ટેન્ડર્ડ પ્રેસનાં માલેક મીં. ઉત્તમરામ ઉમેદરાએ જે મને કીમતી મદદ ચોપડી છાપવામાં આપી છે, તેમનો પણ આ તકે ઉપકાર માન્યા વિના હું રહી શકતી નથી.

એવી રીતે ખુદાની મહેરબાનીથી આ ચોપડીનું કામ હાર પાડવાને બની શક્યું છેજી. આ પ્રસ્તાવના ખતમ કરતાં આપણે અંતઃકરણપુર્વક દુવા ગુજારીશું, કે જુદા જુદા વિષયોનો સંગ્રહ આ નાના પુસ્તકમાં સમાવ્યો છે, ને જે નજીવો પ્રયત્ન થયો છે, તેનો ગુજરાતી વાંચક વર્ગમાં બહોળો ફેલાવો થાય, તથા જે આ ચોપડીમાં અપુર્ણતા લેખોની જોડણીમાં રહી હોય, તો તે માટે વાંચક વર્ગની ક્ષમા માગું છું.

મુબંબ. }
તા. ૨૩-૫-૨૪

રતનબાઈ ફૅ. પાવરી.

પુરસદનો ઉપયોગ.

લેખક—મીસીસ રતનબાઈ પાવરી.

જેઓ મીસીસ પાવરીના સહવાસમાં આવ્યા છે, તેઓ તો તેમને એક ઉત્સાહી અને મહેનતુ સમાજસેવિકા તરિકે ઝોળખેજ છે. એઓ વારંવાર ચોપાનીઆમાં લેખો પણ મોકલે છે. અત્યાર સુધીમાં તેમણે બપેલા લેખો સદરહુ પુસ્તકમાં તેઓએ પ્રસિધ્ધ કર્યા છે.

લેખો વાંચતાંજ આ બાઇનું ગંભિર અને પરગણુ હૃદય જોઈ શકાય છે. આ પુસ્તકમાં પચાસ લેખો છે અને સત્રામસો પાનાંમાં તેમનો સમાવેશ થયેલો છે. સઘળાં લેખોના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડવામાં આવેલા છે. ૧. અવસ્તા, ૨. કેળવણી, ૩. જન્મવૃત્તાંત, ૪. નિષંધ, ૫. વાર્તા, ૬. સામાન્ય. “ અવસ્તા ” એ મથાળા નીચે પારસી ધર્મ ગ્રંથમાંથી થોડા ઉત્તમ ભાગ આપ્યા છે. જુદી જુદી કેમો વચ્ચે મૈત્રિ વધારવા માટે તે કેમોના ધર્મનું થોડું ધણું જ્ઞાન હોય, તો વધારે લાભ થાય. મીસીસ પાવરીએ આ વિભાગ પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી છતાંયે વિવેક શુદ્ધિથી લખ્યો છે, તે માટે તેમને અભિનંદન ઘટે છે.

એક તરફથી તેમણે અવસ્તામાંથી લેખ આ પુસ્તકમાં આપ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફથી મહાત્મા સુદામાજી અને કબીરજીનાં જીવન વૃત્તાંત પણ તેમણે આપેલાં છે. દાદાબાઈ નવરોજી તથા મીસીસ બીસાંટના જન્મ ચરિત્રા પણ આ પુસ્તકમાં છે. આ રીતે આ નિષંધો એકમાર્ગી નથી તે જોઈ શકાય છે.

ગુજરાતીમાં નિષંધ સાહિત્ય ઓછું છે. તેમાં આ પુસ્તકથી આવકારદાયક વધારો થશે. ભાષા સરળ પણ એકંદરે શુદ્ધ ગુજરાતી છે. જોડણીમાં તો હજી ક્યાં નિયમો છે કે આપણે ટીકા કરી શકીયે? સ. પ્રો. અતિસુખશંકરના “ નિવૃત્તિ વિનોદ ”ની સાથે આ પુસ્તક સ્થાન લેશે. આ નિષંધોનો સંગ્રહ કરી તે પ્રકટ કરી મીસીસ પાવરીએ ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા કરી છે તેતો નક્કીજ છે. એમની લેખન પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવા મીસીસ પાવરીને ખાસ વિનંતિ છે.

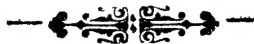
કેશવપ્રસાદ દેસાઈ.

મીસીસ પાવરીએ પોતાના નવા પુસ્તકના છાપેલાં પાનાં વાંચવા આપેલી અમુલ્ય તકનો લાભ લઇ, મેં તે ઘણી આતુરતા અને રસથી વાંચી જોયું છે. તેમાં આશરે પચાસ નિરનિરાળા વિષયોપર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. વિષયોના છ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે, જેવા કે (૧) અવસ્તા; (૨) કેળવણી, (૩) જન્મવૃત્તાંત, (૪) નિમંધ, (૫) વાર્તા, (૬) સામાન્ય બાબતો. આ લેખકે વખતો વખત જુદા જુદા માસિકોમાં પોતાના લેખોને પ્રસિધ્ધ કર્યા હતા અને હવે તે તમામની સંકળના એક પુસ્તક આકારમાં કરી પોતાના મત તથા વિચારોને સ્થાયિરૂપ આપ્યું છે. તેઓના વિચારો પુખ્ત અને પ્રશંસનીય છે. ભાષા શુદ્ધ અને રસીલી છે. જ્યાં જ્યાં વિષયમાં શુષ્કતા માલમ પડી ત્યાં ત્યાં મર્મદાયક દૃષ્ટાંતો આપી કહેવાનો બોધ વાંચનારના મનમાં ડસાવવાનો ઉત્તમ પ્રયત્ન કર્યો છે. હાલના અર્થવાદી જમાનામાં આવા પુસ્તક દ્વારા ધર્મ તથા નિતીના તત્ત્વો પ્રચાર કરવાની જરૂર છે.

મીસીસ નવાજબાઇ ડી. કંટ્રાક્ટર, બી. એ.

લેડી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

ચ દા રામજી ગટ્સ હાઇ સ્કૂલ—મુંબઈ.

દીન અથવા ધર્મનો અર્થ ખુદા ખુદા વિચારના માણસો ખુદી ખુદી રીતે કરે છે. કોઈ દીન એટલે ધર્મ, અને ધર્મનો સાર ફરજમાં લાવી મુકે છે ; કોઈ સંસારી ફરજ સમજે, અને કોઈ પોતાના કુટુંબ તરફની ફરજ સમજે છે. કેટલાકો તો ધર્મનો અર્થ કાંઈ પણ ક્રિયા કરે છે. વધારે લાયક અર્થ તો ખુદામાં માણસના રવાનને આમેજ થવાનું જ્ઞાન અને તેના કાયદા-કાનુનો અને તે માટેનાં કામકાજો હોવાં જોઈએ. ધર્મ એવો હોવો જોઈએ કે તે જેમ પુર સમજવાળાં માણસને સંતોષ આપે તેમજ વળી તેમાં એવી સાદાઈથી હોવી જોઈએ કે તે ઓછી મનશક્તિનું માણસ પણ સમજી શકે. ધર્મનું જ્ઞાન એવું હોવું જોઈએ કે તે ખુદાની હસ્તી સમજાવે ; તેની નીતિ એવી હોવી જોઈએ કે તે ખુદા તરફ આપણી ભક્તિ વધારે ; તેનાં ક્રિયા કામો એવાં હોવાં જોઈએ કે તે રહેણી કરણીને સુધારે. ધર્મનું જ્ઞાન, ધર્મની નીતિ, અને ધાર્મિક ક્રિયા એ ત્રણે સાથે ધર્મમાં સમાયલાં હોવાં જોઈએ. તે જરથોશ્તી ધર્મમાં હોવાથીજ તેની ખુલ્લંદી જાહેર થઈ છે. જરથોશ્તી ધર્મ એકતાઈ રાખવી એવું શીખવે છે, અને તે “હુપ્તન યસ્ત”માંથી મળે છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે. “ધર્મનો ઈદમ સાંભળનારા, નહિ સાંભળનારા, શક્તિવાળા, શક્તિ વગરના, તમામ જીવોને સખાવત તથા ઉત્તમ કામોની મારફતે સુખ અને પોષણ ઇચ્છીએ છીએ.” એ ઉપરથી જણાય છે કે જરથોશ્તી ધર્મ એકલ-પેટાપણું શીખવતો નથી--તે એકતા જીવનું સાથક શોધતો નથી--પણ તમામ જીવોનું સુખ ઇચ્છે છે. તે તમામ જીવોને સરખા ગણવાનું શીખવે છે. ધર્મ અથવા દીન એ એક ઉંચા

પ્રકારનું શિક્ષણ છે. માણસે દુન્યામાં કેવી ચાલચલણ ચલાવવી તે ધર્મ સમજાવે છે. માણસના સંબંધમાં આવતી સર્વે ચીજોની ખરી ખાસીયત શુ છે અને તેની તરફ તેણે કેમ વર્તવું જોઈયે તેની સમજ તે આપે છે. મુખ્ય કરીને ખુદા, જેહાંન અને ઈન્સાન આ બાબદોનું જ્ઞાન ધર્મ આપે છે. આ દુન્યામાં માણસની નેમ શી છે, અને તે નેમ પાર પાડવાના રસ્તા કયો છે, તે ધર્મ દેખાડી આપે છે. આ વિષેની જે સમજ જરથોશ્તી મહાજન આપે છે તે ઘણી સંતોષભરેલી જણાય છે. તે ખુદા વિષે તથા જરથોશ્તી મહાજન વિષે ખુલ્લું જ્યાલ આપે છે.

ખુદા એકજ છે અને તમામ લલો, કશા પણ ડાઘ વગરનો સ્વચ્છ છે. તેનામાં કશી પણ ખુરાઈ, પાધરી કે આડકતરી રીત હસ્તી ધરાવતી નથી. તે લલાઈમાં સપાણુ છે, તેનામાં તમામ સદગુણા પુરેપુરા છે, તેથી તે આપણી સિતાયશ લાયકનો છે, આપણને જરૂરની સર્વે ચીજો તેણે બનાવી છે. પોતાની ખુલ્લું શક્તિઓથી તેણે આખું જગત પેદા કીધું છે, અને તેને તે ટકાવી રાખે છે. એ ખુલ્લું શક્તિઓની ફીલસુફી-ભરી અને મનપર અસર કરે એવી તફસીલો જરથોશ્તી મહાજન આપે છે. એવા સર્વોત્તમ સત્ય ધરાવનાર ખુદાને પવિત્રાઈ, લલાઈ અને મોટાઈના નમુના તરીકે આપણી સનમુખ આપણા ધર્મ ધરે છે અને તે મહાન સદગુણોને અનુસરીને ચાલવા અને આપણાં સર્વમાં તેઓની ખીલવણી કરવા તે સુચવે છે. જરથોશ્તી માજદયસ્ની ધર્મની ખુબી એ છે કે તે ‘બંદ’ એટલે ગુલામગીરી કરવાના, ‘દ્રઓષ’ એટલે બુદ્ધ બોલવાના અથવા બદ દયાનાતથી કોઈનું કરજ અદા નહિ કરવાના, બદગરી ચલાવવાના, અશો માણસને મારવાના, નશાને દાટી રાખવાના, નહિ માંડ થાય એવા ખીજ ગુનાહના કામો કરવાના, ભારી કરજ કરવાના તથા એવાંજ ખીજ ક્રીસમના કામો કરવાથી માણસને પડેહજ રહેવાને શીખવે છે. માજદયસ્ની

દીન એવી એજમતી અને કાર્યસાધક છે કે જેમ આસમાન ઉપર પુકતો તુફાની પવન જગતમાંથી તમામ ગદ્દીચી તથા ખરાબ હવાને ઘસડી લઈ જાય છે અને જંગલ અને વાતાવરણને સાફ કરી નાખે છે, તેમ જરથોશ્ટી દીન સાચા માણસના દીલમાંથી બદ મનશની, બદ ગવશની અને બદ કુનશનીને એકદમ ઘસડી બહાર કાઢી નાખે છે. જરથોશ્ટી દીનની ખુબી એ છે કે તે કજીઓ કંકાસ નાખુદ કરાવે છે ; હથીઆર છોડાવી સલાહ કરાવે છે , દરેક માણસ તરફ ભાઈબંધીનો ગાંઠ મજબુત કરાવે છે ; અને સચ્ચાઈ શીખવે છે. ભદ્રી માજદ"સ્ની દીન, દુન્યાની વૃષ્ઠિ, આબાદી અને ફાયદો કરનારી છે. 'તાઓ અહી ન્માને' નામની નામીચી બંદગીમાં જરથોશ્ટી માજદયસ્ની દીનની લાંબા જમાના સુધીની ફિયાતી ઇચ્છવામાં આવી છે. જરથોશ્ટી માજદયસ્ની દીનને જેટલી દીનેા આગલા જમાનામાં હતી તે સર્વના કરતાં ઔષ્ટ ત્રાથી સરસ જણાવી છે. જરથોશ્ટી દીન જાત કે ધર્મના કશાખી તફાવત વગર દરેક માણસ તરફ ભાઈબંધીની દીલસોઝ લાગાડીની જોતાં શીખવે છે. આવાં ઉત્તમ શિક્ષણો મુજબ ચાલનાર લોકો ખચીતજ ઘણા સદગુણી અને સુખી રહેવા જોઈએ, અને જરથોશ્ટી કામ હુમેશાં એવીજ રીતે સદગુણી અને મોટાઈભરેલી જણાતી આવેલી છે. અને જ્યારેખી આપણી અશો દીન ઉપર આપણા લોકોએ ખાસ અને ઘટતું ધ્યાન આપ્યું છે ત્યારે તેની બાહોશી અને બહો-જલાલીમાં અસાધારણ વધારો થયો છે. એવી અશો દીનની પાક અવસ્થામાં વાજખી વખાણ થયલી છે. સર્વોત્તમ સત્ય ધરાવનારું મહાન દાનેશમંદ ખુદાથી જાહેર થયલું અશો જ્ઞાન જે ભલી માજદયસ્ની દીન છે તેની હમેા એપાસ ને સેતાયશ ગાઈએ છીએ, કે જે ભલો રસ્તો દેખાડનાર, ભલાઈનો વધારો કરનાર, ખીગાડ સાફ કરનાર, ફીદાગીરી ઉશ્કેડનાર, અશો સદગુણો હાંસલ કરાવનાર, વખાણ ને ફેલાવો પામેલી સરસ રીતે

અસર કરનાર, ઝડપથી અસર કરનાર, અખંડ અસર ધરાવનાર, અને તમામ પવિત્ર કરનાર છે, કે જેને માટે અશેા જરથોશ્તે ભલી ખાએશ કીધી હતી કે “ઓ સર્વોત્તમ સત્ય ધરાવનાર મહાન દાનેશમંદ ખુદાથી જાહેર થયલા અશેા હઠાપણુ! તું તારા મીનોઈ તખ્ત ઉપરથી ઉભું થા અને તારા મીનોઈ મહેલમાંથી બહાર આવ! જો તું આગલ હોય તો મારે માટે જરા થેભ! જો તું પાછળ હોય તો મને આવીને મલ! કે તારા શિક્ષણના ફેલાવાથી સઘળે ઠેકાણે સુલેહ શાંતી ફેલાય અને દરેક ઠેકાણે રૂઠો વહેવાર ઉભો થાય; પહાડો ધાસ્તી વગર પસાર કરાય; જંગલો વગર મુશકેલીએ પાર થાય; સર્વ માર્ગો સલામત ને મોકળા થાય; પાણીપર સહેલાઈથી હંકરાય ને તે સલામતભરી સફર સફળ થાય.

જરથોશ્તી દીનમાં જે બાબદ ઉપર ખાસ ધ્યાન અપાયું હતું તે દેવપરસ્તી તજવાની બાબદ હતી. તેથી જરથોશ્તી ધર્મને દેવોથી જુદો ધર્મ એ નામેખી ઓળખવા લાગ્યા. વંદીદાદમાં પુછવામાં આવે છે કે જરથોશ્તી દીન જે દેવથી જુદી દીન છે તે બીજી દીનો કરતાં કેટલી સરસ છે, તેનો જવાબ આ છે કે જે મીસાલે ‘વોરૂકશ’ દરીયાવ બીજા દરીયા કરતાં મોટો છે તે મીસાલે જરથોશ્તી દીન જે દેવથી જુદી દીન છે તે બીજી દીન કરતાં મોટી છે, જે મીસાલે જરથોશ્તી દીન બીજી દીનોને પોતાના છાયામાં ઢાંકી નાંખે છે, જરથોશ્તી દીનને જેટલી દીનો તે વખતે હતી તે સર્વેના કરતાં સરસ ગણેલી છે.

મિનોઈ જ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાનની જરૂર.

સામાન્ય માણસ જાતમાં સાધારણ રીતે એવો વિચાર પ્રસરી રહ્યો છે કે આ સ્થુળ જગતના વ્યવહારને લીધે આત્મજ્ઞાન અથવા મિનોઈ જ્ઞાન મેલવવું પરવડતું નથી. પણ આ માન્યતાની સરચાઈ કોઈ સાબીત કરી શકતું નથી. લોકો એવું અનુમાન કરે છે કે જો કોઈ માણસ આત્મજ્ઞાન મેલવવા તરફ ઢલે છે, તો તેને માટે લોક માન્યતા એવી ઉભી થાય છે કે આ વ્યક્તી માણસ જાતનાં ભક્ષાં અર્થે કાંઈ જાહેર કામો કરી શકશે નહિ, અને નાહેકમાં સંસારનો ત્યાગ કરશે. એવી રીતે માનીને તે વ્યક્તીને નિરાશ કરે છે, અને જગતનાં કાર્ય માટે તેને નાલાયક ઠરાવે છે. આ એક ગંભીર ભૂલ છે. કારણ આપણે તપાસી જોઈશું તો જણાશે કે આ સ્થુળ ભુવન ઉપર શારીરીક અને માનસીક શક્તિથી જે કામો થઈ શકે છે તેના કરતાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં અને ચારે દીશામાં આત્મિક ભુવન ઉપરથી શ્રેષ્ઠ કાર્યો કરી શકાય છે. જે પ્રમાણે તેની શક્તિ પ્રબળ હોય છે તેજ પ્રમાણે તેનું ક્ષણ પણ બળવાન હોય છે, એમ કેટલાક દાખલાઓથી પુરવાર થયેલું છે. આ નિયમ સાચો છે, એમ આપણી ખાતરી કરવા માટેજ જો આપણે બારીકીથી આગલી તવારીખનો અભ્યાસ કરીશું, તો આપણને સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડશે કે જે દેશની પ્રજામાં અધ્યાત્મિક ભુવનથી ઉંચ આત્મજ્ઞાનનું તત્વ વધારે વહેવા લાગે છે તે પ્રજાની બુદ્ધિનો વિકાસ પણ બહોળો થયેલો જણાય છે, તેમજ પ્રજાની ઉંચ લાગણીઓ જાગ્રત થયેલી માલમ પડી છે, અને તેનું ક્ષણ આ દુનિયામાં ઘણું પ્રબળ લાવી આપ્યું છે. માટે આપણે કુદરતનો આ નિયમ પુખ્ત રીતે ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ કે ઉંચ મિનોઈ

ભુવનો ઉપર જગત કરેલી લલી શક્તિઓ આ સ્થુળ ભુવન ઉપર ઘણાં પ્રબળ ક્રિયા લાવી આપે છે. જે લોકો એમ માને છે કે લક્ષિતભાવથી કે આત્મજ્ઞાનમાં ચલીત થવાથી મનુષ્ય આ સંસાર માટે અયોગ્ય બને છે, અથવા દુનિયાને આગળ વધારવાનાં કામો માટે તે નકામો થઈ પડે છે, એવું જે અનુમાન કરે છે, તેમાં તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. જેઓ આત્મજ્ઞાન શું છે એ સમજતાં નથી. અને સાધારણ ધાર્મિક પુરૂષોના જીવન ઉપરથી એવું મત બાંધવાને દોરવાયલા હોય છે, તેઓ ખરું આત્મજ્ઞાન સમજતાં જણાતાં નથી.

આ ઠેકાણે ખીજા નિયમ છે તે પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે. અમુક મિનોઈ ભુવન ઉપર જગત કરેલી શક્તિનું પરીણામ તે શક્તિનો કેવો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના ઉપર રહેલો છે. જુદા જુદા ભુવનો ઉપરની શક્તિઓ જાતે શુભ પાત્ર નથી તેમ અશુભ પણ નથી શક્તિ એ તો માત્ર શક્તિજ છે. તેના પરીણામ ઉપરથી આપણે તેને શુભ યા અશુભ કહી શકીએ છીએ. આપણે કરેલા તેના સદુપયોગ કે ગેરઉપયોગ ઉપર મુખ્ય આધાર રહે છે. આ મિનોઈ ઉચ્ચ શક્તિઓ જ્યારે જુદાં જુદાં ભુવનો ઉપર વહેવા માટે છે ત્યારે કેટલાક લોકો પોતાના સ્વ થ અર્થે પોતાની ઈચ્છા નુપ્ત કરવાના કામમાં લે છે, યા કોઈ કુદરતના ખાસ કાયદાનું ઉલંગન કરી કોઈનો નાશ કરવા અર્થે વાપડે છે, ત્યારે તે વ્યક્તિ જગતમાં નકામી થયેલી ગણાય છે. આપણને તો તેનો ઉપયોગ આ દુનિયાનાં કલ્યાણ અર્થે તથા આત્મીક જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવા તથા ખોટે માર્ગે જનારાઓને અટકાવવામાં કરવાનો છે.

પણ આત્મજ્ઞાન એટલે શું? કુદરતમાં જે એક મહાન શક્તિ કાર્ય કરી રહેલી છે તેને લગતાં જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો,

એવી એક વ્યાખ્યા થીયોસોફીકલ સોસાયટીના સ્થાપક મેડમ બ્લેવેટસ્કીએ આપી છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જગતમાં કાર્ય કરી રહેલા ઈશ્વરને સમજવો, તેનું નામ આત્મજ્ઞાન છે. આખું જગત એ વિભાગમાં વહેંચાયલું છે--જડ અને ચૈતન્ય (matter and spirit) તેમાં ચૈતન્ય શક્તિનો અભ્યાસ કરવો ; જડ આકારો પાછળ રહેલી અને તે તરફ કામ કરતી જીવન શક્તિને સમજવી ; આ બધા બનાવોની પાછળ રહેલી શક્તિને પીછાણવી ; આ સઘળું આત્મજ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં આવે છે. એટલુંજ નહીં ; આ દુનિયાની માયાવીક જાલ તેનાં ખરા સ્વરૂપમાં જોવી અને દેખાઈતી અસંખ્ય જુદાઈમાં પાછળ રહેલી એક્યતા છે, તે અનુભવ સિધ્ધ જાણવી ; ચૈતન્ય કે જે એક જીવ છે તેને જોવો, અને તેને પીછાનવો, તેનું નામ આત્મજ્ઞાન છે.

શ્રિકૃષ્ણ ભગવદ્ગીતામાં નીચેના શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે--

યોમાં પश्यन्ति सर्वत्र सर्वं न मयि पश्यन्ति.

અર્થ.

“જે મને સર્વમાં જુએ છે અને સર્વને મારામાં જુએ છે, તેમજ (સમદર્શી) તથા સર્વ ડેકાણે દેખાઉં છું--હું સર્વવ્યાપક છું.”

આખા જગતમાં રહેલા ઈશ્વરની શક્તિનું અવલોકન કરવા માટે ઉચ્ચ પ્રકારની આત્મ શક્તિ ખીલવવાની જરૂર છે. આત્માજ આત્માને પીછાણી શકે છે. ઈશ્વરની હૈયાતી માટે, તેની શક્તિનાં ખ્યાલ માટે, આત્મા સીવાય ખીજે કોઈ પુરાવો નથી. અને જ્યારે યજ્ઞ આત્મજ્ઞાનની કે પ્રભુના દર્શનની વાત આવે છે ત્યારે આ સ્થુળ દુનિયાના મન, લાગણીઓ કે ઈંદ્રીયોનો પુરાવો ચાલી શકે તેમ નથી. મનદ્વારા, લાગણીદ્વારા, કે ઈંદ્રીયોદ્વારા મલતા પુરાવાઓ સુચના અર્થે કે એક માર્ગ

તરફ લઈ જઈ શકે છે; પણ આત્માનો ખરો પુરાવો આત્માજ આપી શકે; કારણ કે આત્મા જે તેનો ખુદ સ્વભાવ છે તેજ સ્વરૂપ છે, તે તેને પીછાણે છે. એનો જેને અનુભવ થયો હોય તેજ તેના ઉપર દીવાનો થાય છે. માત્ર ઉપલી બાબદો અનુમાન રૂપ જાણવાથી કાંઈ આત્મજ્ઞાનમાં પ્રચલિત થયલો ગણાતો નથી પણ હાલના વખતમાં તો એ વિચારોનો ફેલાવો કરવો, લોકોમાં તેનો પ્રચાર વધુ કરવો, તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની નીસરણી કે પગથિયાં રૂપે ગણાવું જોઈએ.

આત્મજ્ઞાનની પદ્ધતીમાં પણ બે ભેદ પાડેલા જણાય છે. એક તો કેટલીક વિચાર શક્તિઓ આત્મજ્ઞાનને મદદ કરવામાં સ્થાપવામાં આવી છે, જ્યારે બીજી શક્તિ તંત્ર-વિદ્યાને લગતો ભેદ ખુદલો પાડે છે કે જેને આત્મજ્ઞાન સાથે કશો સંબંધ નથી. તંત્ર-વિદ્યાના ભેદ માટે એમ જણાયલું છે કે તેમાં કુદરતની કેટલીક શક્તિઓ ઉપર કાબુ મેલવી પોતાની મતલબનું કાર્ય કરવામાં આવે છે; તેમાં કાંઈ જીવન ગાળવાની પવિત્રાર્થ કે સારા સદગુણ ખીલવવાની જરૂર રહેતી નથી, તેમજ મનુષ્ય બંધુ તરફ પરોપકાર વગેરેનું કોઈ સ્થાન આપવામાં આવતું નથી, કેટલીક વાર કેટલાક લોકો વગર સમજવે આત્મજ્ઞાનને આ તંત્ર-વિદ્યાની સાર્થે ભેલી નાખવાની ભુલ કરે છે, કારણ કેટલાક મનુષ્ય તે તરફ દોરવાઈ ગયલાં હોય છે.

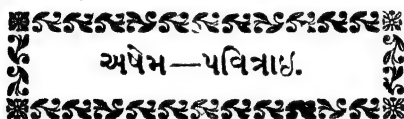
હાલમાં મનુષ્ય જતના મોટા ભાગને વાસ્તે તો આત્મજ્ઞાનની ઘણી જરૂર છે, કે જે જ્ઞાન લવિષ્યની જીંદગીમાં ઘણું ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેને માટે દરેક માનવીએ પવિત્ર જીંદગી ગુજારી ઉચ્ચ ભુવનની લાગણીઓથી આત્મ જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવો જરૂરનો છે. એ માટે આપણા વિચાર, વાણી, ને કર્મ પહેલાં શુદ્ધ કરવાં જોઈએ, આપણા જીવન પ્રત્યે જનસેવાનો પ્રસાર થવો જોઈએ,

ત્યાર પછીજ આત્મજ્ઞાનની વાત કરવી જોઈએ. જ્યારે આપણામાં અધ્યાત્મિક ભાવના ખીલશે ત્યારેજ ધીમે ધીમે પોતાની સેલે આપણને ખરાં મિનોઈ જ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાનનો કાંઈ ભાસ થશે. પણ આપણું મન એ ભાસ થવા દેતું નથી--તે ઘણું ચત્રીત છે. તેનો વિકાસ એટલો બધો છે કે તે પવનના વેગ કરતાં પણ ઘણું ઝડપી ગણાયલું છે. મનનો ધર્મ દરેકમાં જુદાઈ ઉત્પન્ન કરવાનો છે, જ્યારે આત્માનો ધર્મ તે જુદાઈને દુર કરવાનો છે. જ્યારે આપણું મન ઉંચું જીવનમાં વિકાસ પામતું જશે ત્યારેજ એ મનની બ્રાંતી દુર થઈ જશે. એટલા માટે મેડમ બ્લેવટ્સ્કીએ “The Voice of the Silence” નામની ચોપડીમાં એક ઠેકાણે મનને શકીલું, વહેમીલું વગેરે કહ્યું છે, તે ખરું છે, કારણકે એ મન ચત્રીત ગણાયલું છે. તે શરૂઆતના પગથિયાંમાં ઘણી નડતલો નાખે છે, માટે તેની ઉપર આપણે જીત મેલવવાની છે. વળી આપણે કાંઈ મનથી ઐક્યતાજ સિદ્ધ કરવાની નથી, પણ મનની પેલી પાર જઈ ઐક્યતા અનુભવવાની છે. આ ઉપરથી સમજશે કે આ કાર્ય કાંઈ સહેલું નથી. તેને વાસ્તે આપણાં ચરીત્ર ઘણાં ઉંચા પ્રકારનાં બનાવવાં જોઈએ. મનને કેળવવું જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તન, મન, ને લાગણીઓના દેખીતા ભેદોની પેલી મેર ઐક્યતા અનુભવવી જોઈએ એવું અસલી હકીકતો ઉપરથી તેમજ કેટલાક ખરા બનેલા બનાવો ઉપરથી પુરવાર થયું છે.

એવું કહેવાયલું છે કે આપણી આ દુનિયામાં આવા જીવન મુક્ત મહાત્માઓ વસે છે તેઓમાંના કેટલાકો આ દુનિયામાં આપણી મનુષ્ય જાતના ભલાં અર્થે જન સમુદાય ઉપર આત્મજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ અને ભલા વિચારો પાથરે છે, તેમજ આ દુનિયામાં અનેક રૂપે કોઈ વાર જન્મ લઈ શામેલ રૂપે ઘણો ઉમદા

બોધ આપ્યો હતો, આપે છે, અને આપશે. કેટલીકવાર આવા અશો પુરૂષો તેમના ભાવિક ચેલાઓને શાક્ષાત્ દર્શન આપી ખરૂં આત્મજ્ઞાન આપે છે અને લોકોનું તારણ કરવામાં રોકાયેલા રહે છે.

એજ પ્રમાણે હાલના ચાલતા ભારે યુધ્ધના વખતમાં પણ દુનિયામાં શાન્તીનું ખીજ રોપવા લોકોને બોધ આપવા એવા કોઈ મહાન અશો નરની આમદની જરૂર છે. જ્યારે કોઈ નવો “ તારો ” પ્રકાશશે ત્યારેજ આ યુધ્ધ ઓછું થઈ જશે; કોમ કોમ વચ્ચે અને દેશ દેશો વચ્ચે સલાહ ફેલાશે; લોકોના દુઃખ ઓછાં થશે. એટલા માટે એવા કોઈ સોસ્થંત જેવા નરને આવવાની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈએ છીએ. તેની તૈયારીઓ માટે જનસમુદાયમાં મીનોઈ અથવા આત્મજ્ઞાનનો ખડોળા પ્રમાણમાં ફેલાવો થવો જોઈએ છે, કે જેથી ખરૂં જ્ઞાન મેળવી તે મહાન નરને આપણે પીછાણી શકીએ, અને તે સાથે તે કીર્તારની શક્તિ પીછાણી શકીએ. તેના દર્શન લેવાને આપણુ માનવીઓ શક્તિવાન થઈએ એવી મુજની પ્રાર્થના છે તે અહુરમજ્દ આમીન કરો.

અષ્ટમ—પવિત્રાઈ.

અષ્ટમ વોહુ વહિશ્તેમ અરતી.

અર્થ—પવિત્રાઈ સૌથી ઉત્તમ ન્યામત—સુખ છે.

જરથોસ્તી ધર્મની અવસ્તા પોથીમાંનો સૌથી પહેલો અવસ્તાનો ઉપલો શબ્દ, નવા જોતીને ધર્મમા દાખલ થતી વખતે શીખવવામાં આવે છે, કે જેથી બાળક નાનપણથીજ જરથોસ્તી ધર્મના મોતેબર કરમાનો પ્રમાણે તન અને મનની પવિત્રાઈ શી છે તે સમજતાં શીખે; અને જ્યારે તે મોટું થાય

ત્યારે તે નિયમો પ્રમાણે ચાલી શકે. જરૂરથી ધર્મમાં પવિત્રાઈ ઉપર ઘણું વજન લાગુ પાડવામાં આવેલું છે.

હાલના ચાલુ જમાનામાં પવિત્રાઈની ખુબી સઘળે ઠેકાણે અને સર્વે ધર્મોમાંથી મળી આવે છે. આત્મજ્ઞાનના રસ્તા ઉપર આગળ વધવા ઈચ્છા રાખનારાઓ માટે એ સીવાય બીજો ખરો માર્ગ એકે નથી.

એક મનુષ્ય બધા સારા ગુણો ધરાવતો હોય પણ જો પવિત્રતાનો ગુણ નહિ જાણતો હોય તો તે આગળ વધી શકેજ નહિ.

એક આત્મજ્ઞાની માટે પાકી પરહેજગારીના નિયમોનું સેવન ઘણુંજ જરૂરનું છે. જો મનુષ્ય એ નિયમો પાળે તોજ તે આત્મજ્ઞાનના પહેલા પગથીયાં ઉપર પહોંચવાને શક્તિવાન થઈ શકે છે.

શરૂઆતમાં તો શરીરની બહારની સ્વચ્છતાના નિયમો પ્રમાણે અમલ કરવાનો છે. અને પછી શરીરની અંદરની સ્વચ્છતા જાળવવી જોઈએ છે. તેને માટે સ્વચ્છ રહેકાણુ, સ્વચ્છ ખોરાક, સ્વચ્છ વાતાવરણની જરૂર છે.

પછી મનની પવિત્રાઈ જોઈએ, જે માટે મનમાં મલીનતા હોવી નહિ જોઈએ. તે પણ સ્વચ્છ વિચારો અને સ્વચ્છ ખાહેશો વાળું હોવું જોઈએ.

જે માણસ પોતાની અપવિત્ર ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં મોજ માની લે છે તે જીવાત્મા બીજી પવિત્ર બાબતો તરફ ધ્યાન આપી શકતો નથી, તે સ્થુળ લાગણીઓના વિકારોના અને ઇચ્છાઓના ગુલામ તરીકે રહી પોતાની જીંદગી ખરબાદ કરે છે. છતાં સર્વે જીવાત્માઓ ઘણા ભવોમાં જુદા જુદા અનુભવો મેળવી આગળ વધે છે. જેમ તેનું મનસ તત્વ ખીલતું જાય છે, તેમ તેની સાથે તેનું જ્ઞાન

ખીલવાથી તે માનસીક સુખોને શારીરીક સુખો કરતાં વધારે ઉત્તમ પ્રકારનું ગણે છે, અને છેવટે જેમ તેનું લાન વધુ ખીલે છે, તેમ તેને માનસીક સુખ કરતાં આત્મીક સુખમાં વધુ આનંદ મલે છે. એ રીતે જીવાત્મા અનુભવથી આત્મીક સુખની શોધમાં એક પગથીયું આગળ વધતો જાય છે. જેથી તે કુદરતની સાથે સમજપુર્વક કામ કરી શકે છે.

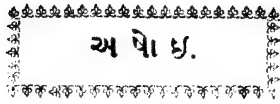
એક જીવાત્મા જ્યારે લાનની ખીલવાણી કરવાનું કામ પોતે માથે લે છે ત્યારે તેનાં માનસીક શરીરની અંદર રહેલી ચોક્કસ હલકા પ્રકારની ખાશ્યતો હોય છે તેની સાથે સુદ્ધમાં ઉતરવું પડે છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અમુક વીષય વાસના અને વીકારો મનમાંથી એકદમ નાશ પામતાં નથી. પણ મંદ હાલતમાં પડી રહેલાં હોવાથી જો તેને સહેજ પણ કારણ મલે છે તો તે જુરી વાસનાઓ અને વીકારો ઉભરી નીકળે છે. તેથી આપણી હલકી ખાસિયતો અને મન ઉપર કાબુ મેળવવાને માટે આપણા જીવનમાં ઉંચ જીવન ગાળવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. એ રીતે આપણી કેશીશ ઘણો લાંબો વખત ખલકે છેવટ સુધી ચાલુ રાખવી જોઈએ, કે જેથી આપણો વિજય થાય. એ કામમાં સહેજ પણ ખેદરકાર થતાં પાછળ પડી જવાનો સંભવ રહે છે.

ઘણા લાંબા કાળથી આપણો આત્મા ઉંચ જીવન ગાળવાનો નીશ્ચય રાખે છે, તેથીજ આ ઇન્દ્રિયોની ગુલામગીરીમાંથી છુટવાની ઇચ્છા આ જીવનમાં તેના હૃદયમાંથી ધીમે ધીમે જાગૃત થવા પામે છે, અને હવે ઉંચ જીવન ગાળવાની ઇચ્છા થાય છે. આ ઉંચ જીવન ગાળવા માટે આપણા સ્થુળ અને સુક્ષ્મ શરીરોની ક્રિયાઓમાં પવિત્રતા માટે ફેરફારની જરૂરી-

આત છે. જેટલી શરીરની બહારની પવિત્રતાની જરૂર છે, તેટલીજ અંદરની તેમજ મનની પવિત્રાર્થ ઉપર કાળુ મેળવવો જોઈએ. એ કાળુ જલદીથી આપણુ મેલવી શકતાં નથી; કારણ કે આપણાં વાસના શરીરને ઘણાં લાંબા વખતથી અમુક રીતે વર્તવાની ટેવ પડી ગયલી હોવાથી તે ટેવની વિરૂદ્ધની પ્રબળ ઈચ્છા હોવા છતાં તે વાસના શરીર તેજ પ્રમાણે કાર્ય કર્યા કરે છે. દાખલા તરીકે જો મનુષ્યને સહેજ વાતમાં ક્રોધ કરવાની ટેવ પડી હોય અને તે ક્રોધ નહિ કરવાનો એક વખત મનમાં નીશ્ચય કરે તો પણ તે સહેજ બાબતમાં ઉશકેરાઈ જાય છે. કારણ કે મનને વાસના શરીર સાથે ઘણો નીકટ સંબંધ છે. વાસના અને વિચારો છુટે નહિ એવી રીતે એક બીજાં સાથ મજબુત સાંકળથી ગુંથાયલાં છે, તેથી મન ઉપર કાળુ રાખી હલકા સ્વભાવને વાસના શરીર ઉપર વિજય મેળવીને અપવિત્ર વિચાર કે વસ્તુ તરફ મનને એક પળવાર પણ જવા દેવું ન જોઈએ. આપણા મનમાં જેવા ક્રોધી કે અપવિત્ર વિચારો દાખલ થાય, કે તેથી ઉલટી દિશાના વિચારો તુરત મનમાં લાવવા જોઈએ. એટલે કે ભલા, પરાપકારી, દયાળુ વિચારો તરફ આપણું મન ફેરવવું જોઈએ. અપવિત્ર કે મલીન વિચારો આપણી ઉપર ગલબા કરે તે પહેલાં તેમની સાથે યુદ્ધ કરી ઉંચ આહિશોથી આપણા મનને ભરી નાંખવું જોઈએ, કે અશુદ્ધ વિચારો અને વાસનાઓને શરીરમાં સ્થાન મલી શકેજ નહિ.

માનવી એ રીતે પવિત્રાર્થનો સદ્ગુણ અપત્યાર કરી ઉંચ જીવન ગાળી મનની મલીનતા દુર કરી ઉંચુ આત્મજ્ઞાન મેળવી ખુદાને પહોંચવાને શક્તિવાન થાય છે.

અ પો ધ.

અપ વહિશત અપ સ્ત્રએશત દરેસામ ધ્વા પધરી ધ્વા
જમ્યામ હમેમ ધ્વા હખમ.

સૌથી સરસ અપોધએ કરી, સૌથી શ્રેષ્ઠ અપોધએ કરી, તુને
હમે નોધએ, તારામાં આમેજ થધએ, હમેશગીમાં તારી સાથે એક થધએ.

હોશખાંમ.

ઉપલો અવસ્તાનો કલામ ઘણો ગુહ્ય છે, અને તેની અંદર
ઘણો ઉંડો ભેદ સમાયલો છે. તે એક અવિનાશી અને અમર
અહુરમઝદનાં દર્શન કરવા, તેમાં આમેજ થવા, અને હંમેશગીમાં
તેની સાથે એક થવાની ઉમેદ આપણને જરથોસ્તી દીન મુજબ
આપે છે. અપોધના જે અધરા નિયમો છે તે આપણા ટોળાના
મુખ્ય રાહબર સત જરથોસ્તે ધર્મ શિક્ષણમાં સૌથી પહેલા
કલામ તરીકે અપોધની ખુબી દર્શાવવા માટે મુકયા છે. આ
કલામ “અધેમ વોહુ” ના પવિત્ર કલામ તરીકે ઓળખાય છે.
પણ દલગીર થવા ભેગ એજ છે કે એ કલામનો ખુલ્લું છાપ,
તેમાં સમાયલાં ઉંઘા ગોહેરો, ને ભેદ ભરમોની ખુબીનો સહેજ
પણ ખ્યાલ એક નવા ભેતી થનાર બાળકને આપવામાં કે
સમજાવવામાં આવતાં નથી. ફક્ત પોપટની માફક એ કલામો
મોઢે કરાવી દેવામાં આવે છે, જેથી તે બાળકનાં મનપર મોટ-
પણમાં અપોધની ખુલ્લું વિષે સારો છાપ બેસતો નથી. માટે
માખાપની ફરજ છે કે બાળપણમાંજ સંપુર્ણ અપોધની જાણ-
વાણી માટે પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપવું જોઈએ.

સંપુર્ણ અપોધ કાંઈ તનને સાફ રાખી સારાં વસ્ત્ર પહે-
રવામાંજ સમાઈ જતી નથી; પણ તન સાથે મનની સ્વચ્છતાની
જાળવણીની ઘણી જરૂર છે.

આપણા અવસ્તેતામાં અપનો અર્થ વ્યવસ્થા, સચ્ચાઈ,
પવિત્રાઈ, સફાઈ વગેરે થાય છે, અને તેથી ઉલટો દુજ શબ્દનો

અર્થ અવ્યવસ્થા, ખોટું, અપવિત્રાઈ, મદ્દીનતા વગેરે છે. ખુદાએ કુલ કુદરતની પેદાશમાં અવ્યવસ્થા આખર સુધી એક-મેકથી ઉલટા સુલટી જોડકાંઓ સરખાવ્યાં છે, જેમકે અષ ને ડુંગ છે તેજ પ્રમાણે હૈયાતી ને મોત, વ્યવસ્થા અને અવ્યવસ્થા વગેરે.

અષનો કાયદો એટલો બળવાન છે કે તેથીજ અહુરમઝદનો આનંદ લોગવાય છે. ખીજાં કોઈ સાધનો હુમેશનો સાચો આનંદ આપી શકતાં નથી, એટલા માટે આપણા જરથોશ્તી ધર્મનાં મુખ્ય ત્રણ ફરમાનો કે જે જરથોશ્તી મહુજબના મુખ્ય ત્રણ ખુલાંદ સ્થલો છે, જેના ઉપર ધર્મનો મૂળ પાયો રચાયેલો છે, તે પાયા ઉપર ઉસ્તવાર રહી આપણી જીંદગી નીલાવવાને લગતું જ્ઞાન આ ધર્મમાં સંપુર્ણ રીતે ઘણા કાળથી અપાયલું છે, તે મેળવવું જોઈએ.

આપણા સત જરથુસ્ત્ર સાહેબે હુમતની જાળવણીના પહેલાંજ ફરમાનમાં ઘણુંજ કીંમતી રહસ્ય છુપાવેલું છે, વિચારોના પરિણામથીજ બોલવું ને કરવું બને છે. આપણી આખી સૃષ્ટી પણ અહુરમઝદના વિચારતુંજ પરિણામ છે, માટે જો લલા વિચારોથી અષોઈ જાળવવામાં પછાત પડ્યાં, તો ખુરા વિચારોની એકમેકથી ઉલટી અસરોની ધ્વનીઓનો વિસ્તાર ઘણા બહોળા પ્રમાણમાં ફેલાવવાને શક્તિવાન થઈએ છીએ. તે જાણવાને માટે “ વિચાર શક્તિ ઉપર કાબુ ” નામની ચોપડી જે મીસીસ એની બીઝાંટે લખી છે, તેનો અભ્યાસ કર્યાથી ઘણો ફાયદો હાંસલ થાય છે.

ખીજું સંપુર્ણ અશોઈની જાળવણીનું મુખ્ય સાધન અશોઈ ભરેલા વિચારો સાથે સંતોષ છે. સંતોષી ને સાદાર્થના

વિચારથી ગુનરેલી જીંદગી સુખી નીવડે છે, કારણકે સંતોષ એ એવો અમૃતનો ઝરો છે કે જે પીવાથીજ બધી બલા દૂર થાય છે. એક સંતોષી માણસ દરેક પ્રસંગે મનની હાલત એક-સાન સમતોલ રાખી શકે છે, તેટલા માટે અપોઈની બારીક કોશેશ કરવા મુખ્ય સહગુણોની જરૂર છે, કે જેને લગતા જ્ઞાનથી કરી આપણે અપોઈની ટોચે પુગી શકીએ.

અવસ્થામાં યજ્ઞનેનો એક ફકરો નીચે પ્રમાણે છે, જે એક રક્ષણકર્તા અપો માણસને જાહેર કરે છે:—

“અપો માણસો અપોઈથી, ઉદ્યાગથી, સંભાવતથી, જ્ઞાનથી, નમ્રતાથી તથા અહુરમજ્દના આતશથી (આત્મીક શક્તિઓ અથવા આત્મજ્ઞાનની રોશનીથી) કરીને અમેને હુમેશાં બચાવશે, તથા સંભાળશે.”

આ મતલબ ઉપરથી જણાશે કે જ્ઞાન છે તે આપણો લોભ્યો છે અને અપોઈ એક રોશની મીસાલ છે, એક ખીજમાં બંને ગુંથાઈને રહેલાં છે. જે આપણે અપોઈની ઉંચી ખાશ્યતો ને સહગુણો ખીલવ્યા વગર જ્ઞાન મેળવીશું તો એક અંધારા રસ્તામાં લોભ્યા વગર અહીંતહીં ભટક્યા કરીશું જ્યાં સુધી ખરો લોભ્યો રસ્તો પાડશે નહીં ત્યાં સુધી આપણને રસ્તો સુજશે નહીં ને આપણી ખાહેશ પાર પડશે નહીં. એટલા ઉપરથી એમ સમજાશે કે જે આપણે અપોઈ ને દીલની સફાઈ હાંસલ કર્યા વગર આત્મીક જ્ઞાન મેળવવા જઈશું તો તે નીર ઉપયોગી થઈ પડશે તેટલા માટે અપોઈની કોશેશનો સંગ્રહ એકઠો કરી તેને મજબુતીથી પરીપુર્ણ કરવાને ખુદાશનાસીના પવિત્ર જ્ઞાનની સાહેતા મેળવવી જરૂરની થઈ પડશે.

પ્રાચીનકાળના સમયમાં મોટી પ્રજાઓમાં પોતાના દેવતાઓ માટે અને ઋષિઓ માટે યજ્ઞ કરવાનો રીવાજ પસરી રહેલો હતો. આ ઉપરથી માની શકાય કે મનુષ્ય જાતીના આ સામાન્ય રીવાજમાં કંઈ મહાન તત્વ હોયું જોઈએ. એ સિદ્ધાંતને આધારે આ રીવાજનો ભાવાર્થ તથા તેના તત્વનો વિચાર જણવો ઘણો અગત્યનો છે.

અત્યાર સુધીના વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે ને મનુષ્ય જાતીની જે પણ સારી ધારણાઓ છે, તેમાં ફાયદો મેળવવા માટે પ્રાચીનમાં પ્રાચીનકાળના ઇતિહાસમાંથી તેમજ ઋગ્વેદ સંહિતાનો પૂર્વનો ભાગ છે, તેમાં જણાવ્યું છે કે વરુણ, ઇંદ્ર, અગ્નિ પાણી વગેરે અતલગની સંબંધ ધરાવતી વસ્તુઓની સ્તુતી કરેલી છે, અને તે દેવોના પૂજનાર્થે આરાધેલા છે, અને ભોગો આરંભેલા છે. તે આપણને કેટલાક આર્યના ઇતિહાસોની વાર્તા ઉપરથી હિંદુ, મુસલમાન ધર્મના, તેમજ ખ્રીસ્તી અને પારસી ધર્મના પુસ્તકોમાંથી તેમની લક્ષી ધારણા અર્થે ઘણા મોટા ભોગો આપવાનો રીવાજ ચાલુ માલમ પડ્યો છે.

હવે એ જગ્યા ઝાખલાઓ બાજુએ મુકી હાલ માત્ર આપણે તેમાંનું જે ઉંચ તત્વ છે તે શોધી કાઢી ધ્યાનમાં લઈએ. આપણા દેશમાં તેમજ ઓસ્ટ્રીઆ, ઇજિપ્ત, ગ્રીસ, રોમ, વગેરે દેશોમાં ઘણા જુના કાળમાં યજ્ઞ તરીકે જે પોતાની તરફની ઉંચામાં ઉંચી ચીજ હોય તે આપતા — જેવી કે ઉત્તમ પ્રકારના પશુઓ, મુલ્યવાન પદાર્થો, જળીદાન તરીકે આપતા, એટલુંજ નહિ પણ ઇજિપ્તમાં તો પીતાઓ પોતાના તરતનાં જન્મેલાં બાળકનાં જળીદાન આપતા !

આ બધું શું બતાવે છે ? મનુષ્યો દેવતાઓને ખાતર સૌથી વહાલામાં વહાલી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાને તૈયાર હતા, આ રીતે સ્વાર્થ ત્યાગ કરવાનું પહેલું પગથીયું માનવામાં આવતું, જે કે હાલની નજરે જોતાં એ નકામું ને ગેરવાજબી લાગે છે, કે શું એમ અગ્નિમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજ ભસ્મ કરવાથી દેવો કે પીતૃઓને પહોંચે છે ? એ વાત બેશક નહિ માનવા ભેગ લાગે છે અને તેથી લોકો સ્વીકારતાં નથી. પરંતુ પ્રેમી પ્રભુને ખાતર તેઓ પોતાની વહાલામાં વહાલી ચીજોનો ભોગ આપતા હતા, એમ સાબીત થઈ ચુક્યું છે.

હવે આ ઢાખલા ઉપરથી જણાશે કે આપણે માનવ બંધુ અર્થે, તેમના સામાન્ય સુખને અર્થે, આપણા સુખનો ભોગ આપવો છે. ભોગ (Sacrifice) વગેરે શબ્દોનો અર્થ આગળ દેવતાઓને માટે થતો પણ હાલ તેનો અર્થ આત્મભોગ એટલે બીજાને માટે પોતાની પ્રિય વસ્તુનો ત્યાગ કરી તેને આપવો એવો થાય છે.

જેમ આગલા વખતમાં એક યુનાની બનાવેલી ભઠ્ઠીમાં એક મુદ્દયવાન પદાર્થ અગ્નિને સ્વાધીન કરી દઈ એવી માન્યતા રાખવામાં આવતી હતી કે તે દેવને પહોંચી ને યજ્ઞ કર્યું તેથી તેમની ભલી ધારણા પાર પડશે. હવે અહીંયાં તો આપણને આ દુન્યામાં પહેલાં તો હૃદયની ભઠ્ઠીમાં પોતાના માનવ બંધુઓને ખાતર સઘળું તેનું સાડું માડું જે પણ ફળ આવે તે ઈશ્વરને સોંપી દઈ કરવું જોઈએ. કોઈ પણ જાતના બદલાની આશા રાખ્યા વગર હાલમાં એ જાતનાં આત્મભોગની જરૂર છે. જે આપણે ઘણી બારીકીથી કુદરતનું અવલોકન કરીશું તો જણાશે કે જગતની દરેક વ્યવસ્થા, સ્વાર્થત્યાગ ને બીજાઓને ઉપયોગી થવું એજ ધોરણ ઉપર રચાયેલી ને નીર્માણ થયેલી છે.

પ્રકૃતિનો કયો પદાર્થ કે કયો નિયમ પોતાના સુખને અર્થે અવહાર કરે છે ? કોઈજ નહીં. જેમ કે સુર્ય, ચંદ્ર, ચંદ્ર, અમુદ્ર,

પવન, નદી, વન, વૃક્ષ, પુષ્પ, પંખી, અને પશુઓ આ બધામાંથી પણ સૌ પોતાનાં સ્વાર્થ ત્યાગ ખાતર પોતપોતાના નિયમીત કાર્યો કર્યા બંધ છે.

જો માત્ર આપણે વિશ્વ દૃષ્ટીથી જોઈશું તો માનવી જન્મથી મૃત્યુ તુલીક પોતાનાજ સુખને અર્થેની ઈચ્છા વાસનામાં મગ્ન રહે છે. આ નિયમનેજ આધારે ઋગ્વેદના હિંદુઓના ધર્મના પુસ્તકમાં એટલાજ માટે યજ્ઞ કરવું ઘણું અગત્યનું જણાવેલું છે, ને તે દુન્યાના ઇતિહાસમાં પણ તે સામાન્ય સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકારાયલું છે, કે કોઈ પણ દેશમાં મહાન પુરૂષો સ્વાર્થ ત્યાગ કર્યા વિના મુકિતને પામ્યાજ નથી. એટલા માટેજ જરથુસ્ત્ર, બુદ્ધ, કૉર્નેલિયસ, મહમદ, બ્રુથર, હરિશ્ચંદ્ર, ગોપીચંદ વગેરે મહાન ધર્મોપદેશકોએ પોતાના સુખની ઈચ્છા રાખી હોત, તો સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં કાંઈ વિશેષ કિર્તીવંત કાર્યો કર્યા ન હોત, એમાં તો કશો શક નથી.

જ્યારે આવી ત્યાગની ને આત્મલોગની આટલી બધી જરૂરીયાત જણાયલી છે, ત્યારે આપણે સામાન્ય મનુષ્યો કેવો વ્યવહાર ચલાવી રહ્યાં છીએ? રાતને દિવસ આપણાજ સુખ અર્થે પ્રયત્ન કરી તન મન ને ધન વેરી નાંખીએ છીએ. આપણે મનુષ્યભાઈઅંધના સુખનો કે દુઃખનો લેશ માત્ર પણ વિચાર કરતાં નથી, એટલુંજ નહિ પણ નજીવાં કારણો માટે અથવા આપણા પલ્લવારના સુખને માટે બીજાઓને દુઃખ દેવાને તત્પર થઈ રહીએ છીએ, તો પછી બીજાને સુખ આપવા ખાતર આપણે આત્મલોગ આપવાની તો વાતજ શી કરીએ? પણ જે ખરા ખુદાના પ્રિય ભક્તો હશે તેઓજ પારકાનાં જનસમાજ અર્થે પોતાના તન, મન, ને ધનનો લોગ આપી તેમના સામાન્ય સુખને અર્થે નીરંતર તેમનું ચિંતન કર્યો કરે છે, તેજ મનુષ્યના જીવનને ધન્ય છે. યુરોપ અને અમેરિકા જેવા મોટા ખંડોમાં સૃષ્ટી જ્ઞાનની મહાન શોધો એજ નિયમને અનુસરી થયલી છે અને

તે જનસમાજના સામાન્ય સુખને અર્થે, તેમની વૃદ્ધિ અર્થે, અનેક કષ્ટો વેડી કરવામાં આવી છે. એવાજ માનવીઓમાં આત્મલોગતું ખરૂં રહસ્ય સમાયલું છે. તેમનાં હૃદયમાં ધાર્મિકતાનું ઉંચ તત્વ ઉતરેલું છે, તે સમજીનેજ તેઓ પોતાનાં કાર્યો કરે છે.

આપણે મનુષ્ય મંડળની જે સંસ્થા લાખો વર્ષો થયાં ચલાવીએ છીએ, તેને શરૂ કરતાં મહાન પુરૂષોને જે સ્વાર્થ ત્યાગ અને જે લોગો આપવા પડેલા છે તેમાના પા હિસ્સે પણ હાલ આપણે સ્વલોગ આપવા ચલાતા નથી. આપણે જન સમાજને માટે નાનામાં નાની અગવડો કે દુઃખ વેઠવાને તૈયાર હોતા નથી તો પ્રિય વસ્તુઓનો, લોકોમાં માન મેળવવાનો, સગાં સંબંધીઓનાં વિયોગ કે એવા ખીન લોગો તે શાના આપી શકીએ ને કેમ આપી શકીએ?

જન સમાજની ઉન્નતી માટે જેટલો ત્યાગ કરીએ તેટલો ઓછો ગણાય. એ ધ્યાન રાખીએ નહિ ત્યાંસુધી જનસમાજની ઉન્નતીની આશા વ્યર્થ ગણાયત્રી છે.

જ્યારે આપણે લોકોને બતાવીશું કે આપણા ધર્મને ખાતર, આપણી જનસમાજને ખાતર આપણે સર્વસ્વ ત્યાગ કરવા તૈયાર છીએ, ત્યારેજ આપણે ખરૂં કર્તવ્ય બજાવેલું ગણાય.

ઈશ્વરે જગતની રચના પણ એવી રીતે રચી છે કે દરેક અરસપરસ એક ખીજના સુખને માટે દીન પ્રતીદીન પ્રયત્ન કર્યા જાય છે. માત્ર આપણે સ્વાર્થમાં લપટાયલાં રહી મનુષ્ય બંધુઓને સુખમાં કે દુઃખમાં સદાય થવાનાં કર્તવ્ય તરફ દુર્લક્ષ બતાવીએ છીએ, એ ખરેખર દલગીર થવા ભોગ ખીના છે.

ખં દ મી.

આપણું જીવન આસ બંદગી કરવા થકીજ છે, કેમકે એક શાએરના કહેવા મુજબ, બંદગી વગરની જીંદગી એ તો માટી શરમીંદગી છે. એક ફકીરને જેટલી બંદગીની જરૂર છે તેટલીજ એક પાદશાહ, પહેલવાન, કે પીરમરદને પણ બંદગીની અગત્ય જણાયલી છે.

એક માણસ જો ખુદાને પહોંચવાની યા તેની નજદીક જવાની કોશેશ કરે તો પહેલું તેણે સંપૂર્ણ એકીન મનમાં રાખવું જોઈએ અને તે સાહેબની હુયાતી દરેક ઠેકાણે છે એમ ખાત્રીપૂર્વક માનવું જોઈએ. તેમજ કોઈ એક મહાન શક્તિ આ દુન્યાનું કાર્ય કરે છે, એ પણ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

બંદગી કરવાની ઘણી તરતીઓ છે, તે સર્વેમાં ઘણું કરી ત્રણ શક્તિઓ કાર્ય કરે છે :--૧. હુમત, એટલે દુન્યાની કુલ પેદાયશ વિષે ખરાં અંતકરણથી સાડું ઈચ્છવું અથવા વિચારવું ૨. હુખત, એટલે લકિત ભાવનાં મધુર વચનો ખુદા અને કુલ પેદાયશો માટે ઉચ્ચારવા. ૩. હુવર્ત, એટલે ભલાં કામો કે જે કુદરતના કાર્યને ઉપયોગી થઈ પડે.

ગમે તેવો અજ્ઞાન માણસ ખુદા વિષેનું પુરતું એકીન રાખી ગમે અશુદ્ધ ભાષામાં બંદગી કરે છતાં જો તે મક્કમ હશે તો, દયાળુ સાહેબ તેની બંદગી કબુલ રાખશે, સબબ કે તે અશુદ્ધ ભાષાતરફ જોતો નથી, પણ બંદગી કરનારના હેતુ તરફ જુએ છે.

ઉચ્ચારો માત્ર વાતાવરણ ઉપર અસર કરે છે, ત્યારે વિચારો અને હેતુ મિનોઈ દુનિયામાં અસર લઈ જાય છે. એટલા માટે શુદ્ધ ભણો, કે અશુદ્ધ ભણો, પરંતુ બંદગી કરવા પહેલાં ખોદાતાલા ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, દૃઢતા, અને પુરતું એકીન

જોઈયે. જ્યાં સુધી એક માણસના અંતઃકરણમાં એકીને વાસો કીધો ન હોય ત્યાં સુધી ગમે તેવા મોટા મંત્રો યા અવસ્તાને શુદ્ધ ઉચ્ચારે ભણે, તોપણ તેનું કૃણ કાંઈ મળવાનું નથી. એમ ધારો કે એક માણસને બાંદગી શબ્દનો અર્થ પણ ખરાખર ખબર નથી અને તેની બાંદગી ગમે એવી અશુદ્ધ હશે, તે છતાં જો બાંદગી કરનારનું એકીન શુદ્ધ હશે અને અંતઃકરણ પાક હશે તો તેની બાંદગી બુદ્ધાની દરબારમાં (મિનોઈ આલમમાં) રવા રહે છે.

સવાલ ઉઠશે કે ત્યારે શુદ્ધ ઉચ્ચારે અને સમજીને ભણવાની શું જરૂર નથી ? જો તેમ થાય તો તે વધારે સાફ કૃણ પ્રાપ્ત કરે. અવસ્તા ભાષા એજમતી છે, રસવાળી છે, અલંકારીક છે, લેહજતદાર અને ઝમકદાર છે, એમ સઘળે ઠેકા-ણેથી મનાતું આવ્યું છે અને તેના ખાત્રીપુર્વક પુરાવા પણ મળે છે. જરથોસ્તીઓને અવસ્તા ભાષામાંજ બાંદગી કરવાના ફરમાનો જુદી જુદી જાતની અનેક બાંદગીઓમાંથી મળે છે.

હોરમજ્દ યસ્તમાં ફરમાવ્યું છે કે—

તત્ અસ્તી માથ્રહે સ્પેનતહે અમવસ્તેમ તત વેરેશ્ વસ્તેમેમ તત ખરેનંધઉહસતેમેમ તત યાસ્કેરેસ્તેમેમ.

“પવિત્ર અવસ્તા વાણીનો તે લાગ ઘણોજ હીમત આપનારો, તે લાગ ઘણોજ ફતેહ આપનારો. તે લાગ ઘણોજ ખોરેહ-મંદ તથા તે લાગ સાથી વધારે અસરકારક છે.”

પુરાતન કાળથી આ અવસ્તાની બાંદગીઓ જળવાઈ રહી છે, તેનું એક કારણ એ છે કે તેની પોતાની એજમતી શક્તિ ઉપરાંત, તેને માટે કહે છે કે, આગલા જરથોસ્તીઓથી એવો રીવાજ જાયેજ થયલો હતો કે જદ અવસ્તાના પાક કલામો ગુમ ન થાય તેટલા માટે દરેક ધર્મગુરૂ વર્ગ મરાતળ થતાં સુધીમાં ગાથા, યજ્ઞને, વંદીદાદ, ન્યાએશો, યશ્તો વગેરે તમામ ખોરદેહ અવસ્તા વંશ પરમપરા મોટે ગોખી રાખતા, અને તે પ્રમાણે

મોઢે ગોખી રાખેલા અવસ્તાના આધારથી હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી અને તે પેહેલાં અવસ્તા લણતર કેતાઓમાં પણ બળવી રાખતા હતા. આપણને આ એક અમુદ્ય વારસો મોટી બહેશ તરીકે મળ્યો છે.

આગલા વખતમાં જ્યારે કોઈ માણસ એક ચાલુ ખીમારીથી પીડાયા કરતું હોય ત્યારે તેની આગળ અરદીએહેશ્ત યશતની “પીછી” કરવામાં આવતી હતી, જેથી દર્દીના મનને શાંતી થતી અને દર્દીનું જોર કંઈક દરજ્જે ઓછું થયલું લાગતું હતું. હાલ પણ કેટલેક ઠેકાણે એવી વેળાએ અરદીએહેશ્ત યશતના પાક કલામો લણવાનો રેવાજ ચાલુ છે. તેનો હેતુ એજ છે કે જેમ ખીનાં મંત્રોથી વિષુ કે સર્પના ઝેરો ઉતારે છે, તેમ આ એજમતી કલામથી વાતાવરણ અને ખુરેહની અંદરની વ્યાધીઓ એક પરહેજગાર મરદની મારફતે દફે થાય છે, જેથી તનદરોસ્તી ઉપર સારી અસર થાય છે. બાણીતાં મેડમ પલ્લવાત્સકી કહે છે કે જ્ઞાનતાંતુ સંબંધી દરદી ઉપર ધર્મના પવિત્ર મંત્રો તથા લેલી કલામો અને ગાયન કંઈક અજાયબ અસર કરે છે. ફેફસાંનો મરજ, દીવાનાપણું અને ઘણીજ હઠીલી બોખાર વગેરે ઉપર ધર્મના પાક કલામો એકીનથી લણવાથી તથા ખુદાઈ ગાયનેના સરોદથી દરદીનું દુઃખ દફે થાય છે, અને તેના જીવને શાંતી મળે છે.

આપણા વડવાઓ મોઢે કહેવાય છે કે જ્યારે આગળ વરસાદ નહીં આવતો ત્યારે તેઓ જશન કરીને પાક માંથ્રવાણીનાં બળથી વરસાદ લાવતા હતા. આ હુન્નર આપણામાંથી આજે ગુમ થયો છે, જો કે હિન્દુ બ્રાહ્મણો તેને મળતા યજ્ઞને બળે કોઈ કોઈ વાર એવું પરિણામ કેટલેક દરજ્જે લાવતા જણાય છે. એ ઉપરથી હાલમાં પણ જશનનો રિવાજ આપણામાં ચાલુ છે. જ્યારે આવા એજમતી ખુદાઈ કલામોને એકીન અને ઇમાન-

દારી અને બર વખતે લણવામાં આવ્યાથી ખુદ કુદરતને એકવાર અસર કરી શકે તો પછી આદમજાત ઉપર તેની અસર શું નહીં થાય ?

આટલા ઉપરથી આપણી ખાત્રી થાય છે કે આપણી બંદગી બેડનારાઓ પણ ખોદાઈ બક્ષેશને પામેલા અને ઇશ્વર શક્તિનો અનુભવ લીધેલા મહાત્માઓ યા પેગમ્બરી દરબજે પુગેલા નરો હોવા બોધ્યે. તેઓ માણસાઈ દરબજેથી હબર ગણે ચઢતે દરબજેના હોવા બોધ્યે; કારણ કે અવસ્તા ભાષાની બંદગીઓ જમાનાઓ ગુજરી જવા છતાં કાયમ હતી, કાયમ છે, અને કાયમ રહેશે.

ન્યુટનનો દાંત બધા માણસોના જેવોજ હતો--તે કાંઈ સોના રૂપાનો ન હતો--તે છતાં તે દાંતના હબરો રૂપ્યા કાંચ ઉપજ્યા ? શેકશપીયરનું ઘર મેડેલ કે હવેલી તો નહીંજ હતી, પરંતુ એક ઝુપડું જેવું હોવા છતાં તેને બચાવી તેનું રક્ષણ કરવાની તથા તેના ફ્રાંટોઆફ ઘરે ઘર રાખવાની શા માટે મોટાઈ લેવામાં આવતી હશે ? તે એટલાજ માટે કે તે દાંત ન્યુટનના જેવા મહાન શોધકનો છે અને ઝુપડું શેકશપીયર જેવા મહાન કવિનું છે. તેમના તરફના પૂજ્ય ભક્તિભાવને લીધે એમ બને છે. તેજ પ્રમાણે ગાથા જેવી ઉંચી બંદગીઓ અને ખીજ માથવાણીઓ જરથોશ્ત જેવા મહાન પેગમ્બરની રચેલી હોવાથી, આપણે અવસ્તા ભાષાનો વપરાસ ચાલુ રાખવાથી, આપણા એકીનમાં વધારો થાય છે અને તે મહાન નરની ચાલુ ચાદ આપણા મનમાં તાજ રહે છે. તેટલા માટે દરેક જરથોશ્તી માટે બંદગી કરવા લાયક કલામ તે પાક અવસ્તાજ છે.

વાંચનાર કે સાંભળનાર કાંઈ ધાર્મિક તેમજ ખુદાનો પ્રેમી ભકત થઈ જતો નથી. આ મિનોઈ ખાલેસ પ્રેમ મેળવવા માટે તો મનુષ્યે તેમાં બતાવેલા સદાચરણ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. શાકર, શાકર જ્યાં કરવાથી મોઢું મીઠું થઈ જતું નથી, તેમ ખુદાનું નામ ખાલી જપવાથી ખુદાનો ભકત થવાતું નથી. જેમ એક સાદા કાચ ઉપર સ્વચ્છ રસ ચણુનો લેપ લગાડ્યા વગર ફાટો-આફની છાપ પડી શકતી નથી, તેમ ભકિતરૂપી રસાચણુનો ઢાળ જ્યાં સુધી મનુષ્ય હૃદય ઉપર ચઢાવવામાં આવતો નથી ત્યાં-સુધી તે ખુદાનું ખિંબ શું છે તે સારી રીતે ગ્રહન કરી શકાતું નથી.

જેમ એક તલાવના પાણી ઉપર થઈ આવેલી લીલને સહેજ બાજુએ ખસેડતાં તે તુરત પાછી પોતાને સ્થળે દોડી આવે છે, પણ તેને વાંસની ટટ્ટીથી દુરની દુર રાખવામાં આવે તો તે સહેજ પણ લેળાશે નહિ; તેમજ જો માનવી એક વખત માયાના સ્વરૂપને શુભેચ્છાના બળથી પોતાની બાજુમાંથી ખસેડી મુકશે, અને ધીમે ધીમે ધર્મજ્ઞાનથી અને ભકિતરસથી નીરંતર તેને દુર રાખશે, તો તે ખરેખર દુર થશે; અને ધારેલી મક્કસદ પાર પડશે.

ખુદાનો ખરો ભકત તો તેનું કોઈ પણ નામ સાંભળતાંજ આનંદમાં લીન બની જાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેના શરીરનાં રૂવે રૂવાં ઉમાં ધાય છે, અને આંખો પ્રેમ અશ્રુથી લીભઈ જાય છે. એવા ભકતનો આત્મા આ જન્મ-મરણના ચક્રવામાંથી મુક્ત થઈ આઝાદગીને પામે છે. આ બાબતમાં એક ભગવતી બાઈ માટેની અસલની દંતકથા છે તે જાણવાભેગ ધારી અત્રે ઉતારવાની રજા લઉં છું :--

એક ભગવતી બાઈ હતી તે આખો દહાડો પોતાના મંદીરના ઠાકોરજીની સેવામાં ચલીત રહેતી હતી. તેના મા નાનપણથીજ પોતાના કુટુંબમાં ચાલતી આવેલી રીત પ્રમાણે પ્રભુ પ્રેમના સંસ્કાર બેસી ગયા હતા, એટલે બસ તે ઠાકોરજી

તરફની ફરજ બજાવી શકતી હતી, પણ દુનિયા તરફની પોતાના બહાલાંઓ તરફની કે કુટુંબ તરફની ફરજ બીલકુલ કાંઈ સમજતી ન હતી. તે શ્રીમંત કુટુંબમાં ઉધરેલી હતી તેથી તેમાં શ્રીમંતાઈને લીધે શેઠાણીપણાની મગફરી પણ પુષ્કળ ભરાઈ ગયેલી હતી. એક વખત એવો બનાવ બન્યો કે બાઈને ત્યાં એક ખરે સાધુ આવી પુગ્યો અને તેનો પહોરોણો થઈ રહ્યો. સાધુજીએ પેલી ભગવતી બાઈની ખરી તપાસ કરી તો માલમ પડ્યું કે તેનો પ્રેમ ભક્તિ ઉપર બેઠેલો તે કરતાં વધારે છે ખરો, પણ દુનિયા તરફની કાંઈ ફરજ સમજતી નથી અને બજાવતી પણ નથી, તેથી તેની ખરી ભક્તિ કીધેલી નકામી જશે એમ માની પેલા સાધુજીએ બાઈને પોતાની અસલી રીતે સમજાવવાનો વિચાર કીધો. જરા હસ્તો ચહેરો રાખી સાધુજીએ કહ્યું કે, “બાઈ, આજે તો મેં તમારા ઠાકોરજીના દર્શન સ્વપ્નામાં કીધાં” બાઈ અજાણ્ય થઈને બોલી કે, “તમારાં ધનભગ્ય કહેવાય! વાડું શું કહ્યું તે મને કહેશો?” એમ આતુરતાથી પુછ્યું. તેણે કહ્યું “ઠાકોરજી બોલ્યા કે ‘હું ઘણા દીવસનો ભૂખ્યો છું. તેથી તું મને તારે ઘર લઈ જા અને તારા પવિત્ર હાથનો પ્રસાદ ખવાડ અને મારી ભૂખ મટાડ!’ મેં કહ્યું કે, “ઓ કૃપાનાથ! તમે એમ ભૂખ્યો છું કરી શું બોલો છો? એ શી વાત કરો છો? અહિં તમારે માટે રોજ નવી નવી જાતની સામગ્રી આ ભગવતી બાઈ કરે છે ને તમે એમ ભૂખ્યો છું કરી શું બોલો છો?” પછી ઠાકોરજીએ તુરત મને કહ્યું કે ‘આ કુટુંબમાં રોજ કલેશ થાય છે અને એક બીજા સાથે એ બાઈ વઢવાડ કરે છે માટે હું એ પ્રસાદ આરોગ્યો નથી; એ બાઈના હાથનો પ્રસાદ મને ખપતો નથી; કારણ કે તેણી મારા બાળકો સાથે લડીને તેમના તરફનું કશું કાર્ય બજાવ્યા વગર મને પ્રસાદ આપવા વખત કાઢે છે, તે હું કાંઈ એવો લોળો નથી કે કગાઈ જાઉં.’ મેં કહ્યું “હે કૃપાનાથ! એ તો બાઈનો

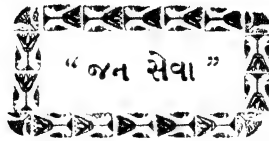

સ્વભાવ છે. પણ આપની પર કંઈ પ્રેમ ઓછો નથી.” ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે ‘આવો મારી ઉપર પ્રેમ ધરાવેલો શા ખપનો? તે તો એક પુટેલા ઘડામાં પાણી નામવા જેવું છે, કે ઉપરથી પાણી રેડતા જેવું અને નીચેથી પાણી નીકળતું જાય એવો પ્રેમ શા ખપનો? જો મારી ઉપર ખરો જ પ્રેમ હોય તો મારે ખાતર ખીજાઓ સાથે તેને ભલાઈ કરવી જોઈએ. પ્રેમથી વર્તી દરેકની ભૂલ ક્ષમા કરવી જોઈએ. વળી એવો લડવાનો સ્વભાવ રાખી સ્વર્ગે કોઈ પહોંચ્યું છે કે આ બાઈ પહોંચી શકે? જ્યારે તે પોતાના જાતી સ્વભાવ ઉપર કાણુ રાખી શકતી નથી, તો પછી તેની ભક્તિ અને મારા તરફનો પ્રેમ શા ખપનો? તમે એ બાઈને કહેજો કે એવો સ્વભાવ રાખીને મોક્ષના ધામમાં જઈ શકાશે નહિ. તમે એ બાઈને કહેજો કે તારી લાડકી છોકરીને બારીએથી ફેંકીને પછી તારે માટે મીઠાઈનો ખુમચો ભેટ મોકલ્યું તો તું તે કયુલશે? શું મીઠાઈના ખુમચાની ભેટથી છોકરી ફેંકી દેવાનો બદલો મલશે?’ ઠાકોરજીએ મને કહ્યું છે કે ‘બધા માણસો મારા બહાલા બાળકો છે. તેઓમાંના કોઈપણ સાથે વેરભાવ રાખી તેમને બુખ્યાં મારી તેમની સાથે લડી વઢીને મને પ્રસાદ ધરો તે હું કેમ કયુલ રાખીશ? મારા બાળકો જે છે તેમને દુઃખ આપી, બુખ્યા મારી, મને ગમે એવા મીઠાનથી આરાધો છો તેથી શું હું મારા બાળકોને બુલ્લી જઈશ? મને મારાં છોકરાં ઘણા બહાલાં છે. મને ખાવાનું બહાલું નથી. માટે એ બાઈને સમજાવજો કે પહેલાં મળસ્કામાં ઉઠીને બાળકોની સેવા કરે અને તેનો લડવાનો જે સ્વભાવ છે તે સુધારે; જે લોકોને તેણે દુઃખ આપ્યું છે તેમનાં સુખની કાળજી કરે; જે કોઈ દુઃખી હોય તેમનું દુઃખ ટાળે; બુખ્યાને પહેલાં અન્ન વસ્ત્ર આપી સંતોષ પમાડે. એવી દરેક રીતની સારી વર્તણૂક ચલાવે અને નકારી રીતો સુધારે, અને મારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે તો બાઈના ઘરમાં હું રહીશ. જો મારી ઉપર ખરો પ્રેમ

હોય, જે મારા દર્શન મેળવવાં આતુર હોય તો મારાં બહાલાં છોકરાંને સંભાળી પછી મારી સેવા કરશે તે હું એ બાધના હાથને પ્રસાદ લઈશ.” “એમ કહી ઠાકોરજી અલાપ થઈ ગયા અને મારી આંખ ઉઘડી ગઈ.”

બીજી સહવારે પેલી ભગવતી બાધને પેલા સાધુજીએ જે સ્વપ્નનાની વાત કહી સંભળાવી હતી તેથી તે ખુબ રડી અને ઠાકોરજી પાસે માફ માગી અને પોતાની ભુલનો ખરાં અંતઃકરણથી પશ્ચાત્તાપ કીધો. અને પોતાની વર્તણૂક પણ દીવસ જતે સુધારી. જ્યારથી તેણીએ માફ માંગી ત્યારથી તેની અરજ પ્રભુએ સંભળી અને તેના હૃદયમાં નવુંજ બળ અને જોર જુસ્સો ઉત્પન્ન કર્યો. તે દીવસથી તેનું જીવન બદલાયું. તેણે જેઓને દુઃખી કીધા હતા તેઓની માફી માગી. તેમની સાથે ભલાઈથી વર્તી. ધીમે ધીમે ઠાકોરજીએ તેની પ્રેમ ભક્તિ જોઈને સાક્ષાત દર્શન આપી તેના આત્માનું સમાધાન કર્યું અને તેના હાથની પ્રસાદી ખુશીથી લીધી.”

આ સઘળી કથા, આજની પારસી નજરે જોતાં, કલ્પીત જેવી લાગે છે; પણ જે કોઈ પારસી ઈરાનની પુરાતન તવારીખમાં નજર નાખશે તેને માલમ પડશે કે ખુદ અશો જરથોશ્ત સાહેબ, પાદશાહ કેખુશરો. વગેરેને સરોષ યજ્ઞદના દર્શન થયાં હતાં, એટલુંજ નહિ પણ અવસ્તા અને ગાથા મુજબ તો જરથોશ્ત સાહેબને હોમ યજ્ઞ અને ખુદ અહુરમજ્દનાં દર્શન થયાં હતાં. હકીકત ત્યાં મોજુદ છતાં આજે આપણને તે કલ્પીત જેવી લાગે છે, તેનું કારણ એજ કે આજનું આપણું જીવન બદલાઈ ગયું છે, અને આપણા આજના આચાર-વિચારને આપણુ “મુધરેલા” ગણી, તે દૃષ્ટિબિંદુથી આપણે પુરાતન ખરી હકીકતનું તોલ કરીએ છીએ. આ ઉપરથી જોવાનું છે કે આપણે ખસ્તાં ખસ્તાં કેટલાં બધા જડવાદ તરફ ઘસડાઈ આવ્યાં છીએ, કે ખરી જીંદગી હતી તેને આજે કલ્પીત અને “વેહેમી” ગણવા લાગ્યાં છીએ! અને વળી આપણામાંનાં કેટલાંકો તો પુરાતન નરોની ખુલ્લું જીંદગી ગુજરવાની રીતની અને તેમની પ્રીદાગીરી તથા ભક્તિની પરીક્ષા લેવાનો દાવો કરે છે! એ ઉપરથી આપણને ધડો લેવાનો છે તે એ કે હવે પછી આપણુ ખુદ અહુરમજ્દનાં દર્શન કરવાને ભાગ્યશાળી થઈશું, પણ તે પહેલાં માણસે જ્ઞાન સાથે પ્રેમી ભક્ત થવું જોઈએ.

જન સેવાનો ધર્મ સ્વીકારો,
વાહાલાંઓ સેવાના સંત બની રહેજો.
દુનિયાં ધર્મની ચાવી સેવામાંજ છે,
જે ઉઘાડે પ્રેમે તે તેને ઝટ ભેટે.
પ્રેમી પ્રભુને પામવા, સેવા ધર્મ તમારો જાણો.
સંસાર રૂઢીનો જે સડો તે ટાળો,
ભાઈ ભાંડુમાં સુખ વધારો.

એક મહાન પુરૂષનું કહેવું છે કે દરેક માનવીને પ્રથમથીજ સેવા કે પરોપકાર શીખવાની જરૂર છે. ત્યાર પછીજ એક માનવી, બ્રહ્મ, વિદ્યા, આત્મજ્ઞાન, એ જાણવાને લાયક થાય છે. એટલા માટે આત્મજ્ઞાનના ઉમેદવારોએ પહેલાં સેવા ધર્મની ઉમેદવારી કરવી જોઈએ, અને તે માટેની ઇચ્છા ઘણા દૃઢમનથી થવી જોઈએ કે જેથી દરેક કાર્ય સિદ્ધ થાય છે.

શરૂઆતથી મનુષ્ય દરેક કાર્ય વિવેકથી કરે, દરેક કાર્યમાં મમતા છોડી દઈ એક કુદરતની મહાન શક્તિના હાથીયાર રૂપ બની નિષ્કામ કાર્ય કરે, દરેક જાતના શારીરિક, ને માનસિક સદ્ગુણો ખોલવી તેને વિવેકવાળાં, પરોપકારથી ભરેલા શુદ્ધ કરી સદાચારી બનાવે છે, ત્યારેજ તે જનસમાજની સેવા પ્રેમના દૃઢ્યથી કરી શકે છે, ને તેમાં ફતેહ મેળવે છે. જ્યાં સુધી એક માનવી પોતે શરીર વાસના ને મનના શુભામ બની તેની જાલમાંજ સપડાઈ રહે છે, તે પોતાની એ ખામીઓ શોધી કાઢી સુધારી વધારી તેનો સ્વામી અથવા માત્રેક બને નહિ ત્યાં સુધી તે પોતે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં ડુબેલો રહે છે, કારણ કે તે પોતે તેના જાતભાઈ ભાંડુઓનું કલ્યાણ કરવાનું ખરૂં સામર્થ્ય

ધરાવતા નથી, તો તેમને આપવા માટે તે સમર્થ કેમ થઈ શકે ? જે જ્ઞાનની લાયકાત તેનામાં નથી, એટલે તે બીજાને કેવી રીતે આપી શકે માટે તે કાર્ય તેવાને માટે અધર્મરૂપજ બની રહે છે.

જેઓનામાં મહાન પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞા, સેવા, ધર્મ પાળવાની આતુરતા હોય તેવા જનોએ મહાન આજ્ઞાને લાયક બનવા તેવી ઉંચી પદવીને માટે ઉમેદવારી કરના નિર્વાસના અને સદાચરણના જરૂરના સદગુણો પહેલાં પોતાનામાં સંપાદન કરવા જોઈએ.

એવા સદાચારી ગંધુ યા બહેનો સાર્વજનિક પ્રેમથી પોતાના જાત લાઈઓ, બહેનો તરફ પ્રેમ રાખવો જોઈએ, જેથી તેઓ દેશ ધર્મ વગેરેના અધિકારરૂપી બંધનોની સાંકળતોડી પ્રેમી પ્રભુની આજ્ઞા પોતાને શીર ઉઠાવી તેના આશીષ મેળવવા લાગ્યશાળી બને છે. જેમ એક પાણીની મોટી ટાંકીનું પાણી પોતાની સાથે જોડાયલી બીજી નાનકડી નળીની મદદથી પોતામાંથી પાણી બહાર કાઢી બીજાને પુરું પાડે છે, જેથી તે મોટી ટાંકીમાં તાજું પાણી વિશેષ ને વિશેષ નિરંતર ભરાય છે, ને જરા પણ ખુટતું નથી, તેમ એક પ્રેમી પ્રભુનો માનીતો ગંધુ પ્રેમને અસંકોચીતપણે સાર્વજનિક લાભ માટે વાપરે છે, તેથી તેમાં પ્રેમીજ્ઞાન નવીન રૂપે આવતું જાય છે, ને તે પોતાના પ્રેમી પ્રભુની નજદીક પહોંચવાને સામર્થ્યવાન બને છે. એવી રીતે પ્રેમી પ્રભુની સેવા જનસેવા દ્વારા કરી શકાય છે, કે જેથી આપણી કેટલીક ખામીઓને ખોટ પુરાઈ જાય છે.

આ ઉપરથી આપણને સમજવું જોઈએ કે બ્રહ્મ, આદિ, અનાદિ, સાકાર, નિરાકાર સગુણ નિર્ગુણ વિગેરે બાબતોમાં મિથ્યા વખત ન ગાળતાં આપણી આસપાસના લાઈ લાંડુઓ જે હોય તેમની નિષ્કામ વૃત્તિથી સેવા કરવી, તેમની જોઈતી હાજતો પુરી પાડી તેમને યોગ્ય રીતે સહાય થઈ તેમના સુખ દુઃખનો ખતતો ભાગ લઈ તેમના પવિત્ર આત્માને અધિકારમાંથી

ઉભયમાં દોરવી લાવીશું તો તે સર્વ શક્તિવાન પ્રભુ આપણી તરફ કૃપામૃત ઝરે. રેડશે, જેથી આપણા પાપ કર્મનો નાશ થશે ને છેવટે તેને ચરણે પહોંચીશું.

એ દયાળુ મોટા સાંહેબ આપણુ માનવીની નજરથી દેખાતાં નાનાં કે મોટાં, રાય કે રંક, સ્ત્રી કે પુરૂષ, જુદી જુદી જાત, ધર્મ, દેશ, રંગ રૂપ, એવો કશો તફાવત મનુષ્યમાં જોતા નથી. પરંતુ આ સ્વાર્થી વાતાવરણમાં જેઓ હૃદયમાં પ્રેમ સેવા જોત પ્રકટાવી રહ્યા છે, તેઓ તરફ તેમની નજર કુદરતી રીતે આકર્ષાય છે, ને તેમની સાથે તેમને અકુદરતી સંબંધ જોડાય છે, ને તે ખામીવાળો હોવા છતાં, તેની ખામીઓ દૂર કરવાને યોગ્ય રીતે સહાય થાય છે, જેથી તેને સેવા કરવાની અનેક તકો મળે છે.

તેટલા માટે આ પ્રિય બંધુઓ ને સુશીલ બેઠનો ! એવું સૌભાગ્ય આપણા પ્રારબ્ધમાં નિર્માણ થયલું છે એમજ સમજી અંતઃકરણમાં અસંકુચીત પ્રેમ ભરીને દરેક કાર્યમાં તે મહાન યશસ્વી શક્તિ સાથે જે આપણો પવિત્ર સંબંધ છે, તે દીલથી યાદ રાખી દરેક કાર્ય તેને માટેજ કરવાના છે, તેની સેવામાંજ આપણે કરવાનાં છે, એવી ઉચ્ચ વૃત્તિ ધ્યાનમાં રાખી આપણી સાર્વજનિક ફરજો સ્વીકારશું તો આપણો ઉદ્દય જલદી થશે, એટલુંજ નહિ પણ જે કાર્ય કરતાં ઘણાં જીવન જાય છે, તે કાર્ય દુક સમયમાં સાધ્ય કરી આપણા જાતિ બંધુઓનું દેશ, કાળ, રાજ, પ્રજા, વિગેરે સર્વનું ભલું કરી, આ ભૂમિને દીવાળીશું, ને જીંદગીની સફર સફળ કરીશું.

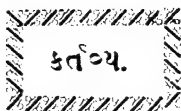
જો આપણે આપણી આસપાસ ચારે બાજુએ નજર ફેરવવાની તો સેવા કરવાના અનેક માર્ગો સહેલાઈથી જણાઈ આવશે. જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિને મળે જાય, ત્યાં જોતાં કાંઈને કાંઈ આવકાશ છેજ. કેમકે આપણા ઘરમાં, સમાજમાં, પુરૂષ વર્ગમાં, સ્ત્રી વર્ગ, બાળવર્ગ, અત્યંત વર્ગ, રાજદારી ખાતાંઓ, નિશાળો,

કન્યાશાળામાં, સ્ત્રી શિક્ષક વર્ગ, નેકર વર્ગ, હનનરને ખેતી-વાડી વર્ગ, વિગેરેમાં જ્યાં જ્યાં સેવા ભાવના કરવાની આપણી ખાએશ વધારે હશે, તેની તરફ આપણે આકર્ષાઈશું. કારણ કે આપણી જાતિમાં અપૂર્ણતા, ભૂલો, મોહ, લોભ, લાલચ, સ્વાર્થ, અપવિત્રતા, નાસ્તિકના વિગેરે જુદા જુદા ગુણ દોષો જે જડ ઘાલીને લાંબા કાળથી બેઠેલા છે, તે અપૂર્ણતા બને એટલી દૂર કરાવી તેમની સ્થિતિ સુધારી આપણી સાથે સરળ માર્ગે તેરવી લઈ જવાની ફરજ છે. આપણે આપણા જાત ભાઈઓને એમ અજ્ઞાનતામાં નાખી તેમની દુઃખી હાલતમાં એકલાં મુકી આપણે આપણી જીંદગી દરમ્યાન કદી આગળ વધીશું નહિ. તેમજ જીંદગીના પ્રયાસમાં સુખ યા ફતેહ પણ મેળવીશું નહિ.

એટલા માટે આપણે દરેક જણે આ સૃષ્ટિમાં અનુકૂળ હોય તેવું એકાદ કાર્ય ઉપાડી લઈ તે બાજતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપી તેમની અધમ હાલત સુધારી ઉત્તમ હાલતમાં લાવીશું. જેથી આપણા અંતર આત્માનો સંતોષ ને શાંતિ એજ આપણી ફતેહ છે. દરેક જણે નિષ્કામ કર્મ કરવાની ઇચ્છા રાખવી. જેથી કાર્યનું ફળ શુદ્ધ યા અશુદ્ધ આવે તે સાથે સંબંધ ન રાખતાં કામ સાધનો સંબંધ રાખવો જોઈએ. સારાં માઠાં પરિણામ નીચ-જાવવાનું કામ તે મહાન પિતાશ્રીનું છે. તેને સોંપવું જોઈએ ને આપણે તેના હથેયાર રૂપ થવું જોઈએ.

જો આપણી સમાજના દુષ્ટ બંધનો, રીત રિવાજો અને અજ્ઞાનતાના વહેમો દૂર કરતાં કદાચ ઘણી મુશ્કેલીઓ નડે તે છતાં દ્રઢતાને વળગી રહી મહાન પ્રભુમાં ભક્તિ રાખી આપણા અજ્ઞાન ભાઈબંધોની સાથે પ્રેમને નમ્રતાથી વંતી માફ તાફ ઘડીક વીસરી તેમના દુઃખ ટાળવામાં ભાગ લેવા તત્પર થઈશું તો લાંબે કાળે પણ પરમેશ્વરનું કાર્ય સિધ્ધ થયલું જોવાને ભાગ્યશાળી થઈશું, તો આ જીવન સફળ થશે.

છેલ્લાં તે બળવંત પરમ પરમેશ્વર પાસે એટલુંજ ઇચ્છીશું કે સર્વ ભાઈઓ ને બહેનોમાં જન સેવાની ભાવના વિશેષ દૃઢ બનાવ ને સવના હૃદયમાં માતૃભાવનાં ઉત્પન્ન કરે, જેથી તેઓ પોતાનો કિંમતી વખત જનકલ્યાણને આત્મ કલ્યાણ અર્થે ગાળે ને પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે જન સેવા, ધર્મના કાર્ય કરવાને શક્તિવાન થાય, એવી મુજબી પ્રાર્થના છે તે આમીન થાય,

નીતિશતકમાં કહ્યું છે કે:—

નમસ્યામોદેવાન્નનુ હતવિધેસ્તેડપિ વશગા

વિધિર્વિન્યઃ સોડપિ પ્રતિનિયત કર્મેક ફલદઃ ।

ફલં કર્માયત્તં કિમમરગણૈઃ કિંચ વિધિના

નમસ્તત્કર્મભ્યો વિધિરપિન યેભ્યઃ પ્રભવતિ ॥

અર્થ

એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે દેવતાઓને નમસ્કાર કરતાં નથી. કારણ કે તે પણ સ્વતંત્ર નથી. તે વિધિતાને આધિન છે. હવે જોઈશું તો વિધિતાને પણ નમસ્કાર નથી કરતા. કારણ કે તે પણ આપણા કર્તવ્યના એટલે કે કર્મના ફળ આપનાર છે. જ્યારે મનુષ્યનું કર્તવ્યજ કર્મનું ફળ આપનાર છે તો નસીબ અને દેવતા શું કરનાર છે? તેથી આપણે કર્તવ્ય કર્મનેજ નમસ્કાર કરીએ છીએ કે જેને બ્રહ્મા પણ ઉલટાવી કે ફેરવી શકતા નથી.

આ ઉપલા શતકના પ્રલોક ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મનુષ્યના સર્વ કામનો આધાર કર્તવ્ય ઉપરજ રહેલો છે. કર્તવ્યજ સાથી શ્રેષ્ઠ કર્મ દુનિયામાં ગણાયલું છે, તો આપણે મનુષ્યે સમજીને ઘણા ઉચ્ચ કર્તવ્ય કરવા જોઈએ છે. કર્તવ્ય એ એક એટલો સાધારણ શબ્દ છે, પણ એનો અર્થ એટલો ગુહ્ય ને બહોળો છે કે જેનું મહત્ત્વ સમજવું ઘણું મુશ્કેલ છે. કર્તવ્યનો અર્થ દરજ, કામ, ધર્મ, વગેરે થશે. દરેક મનુષ્યે પોતાની મૂખ્ય દરજ બજાવવી જોઈએ. જે મનુષ્ય પોતાની દરજ બજાવે છે, તે કર્તવ્ય પરાયણ કહેવાય છે. આપણે પહેલાં તો

આપણા વડીલો પ્રત્યેની ફરજ બજાવવાની છે, જેમાં માતાપિતા, સાસુ, સસરા, ભાઈ, ખ્હેનો તથા સ્વ કુટુંબીઓ તરફની છે. ત્યાર પછી આડોશી પાડોશી. ને ગામનાને શહેરના લોકોની તથા રાજ તરફની ફરજ બજાવવાની છે. જે આપણે વડિલોની આજ્ઞા નહિ માનીએ ને તેમની સામે શબ્દ ઉચ્ચારીએ તો તેમને ઘણું ખોટું લાગે છે. એટલુંજ નહિ પણ આપણા તરફ જે પ્રેમ હોય છે, તે પણ એછો થાય છે. માટે આપણા વડિલો તરફ હંમેશાં પૂજ્ય ભાવ રાખવો જોઈએ. હાલના વખતમાં આગળના જેવો પૂજ્ય ભાવ વડિલો તરફ ધરાવતાં નથી. તેનું મૂખ્ય કારણ એ છે કે બાળકો ઉપર તે જાતની છાપ નાનપણમાંથીજ માખાપો પાડતાં નથી, તે લાડમાં ઉછરે છે તેનું પરિણામ છે. તેઓ વડિલો તરફ જોઈએ એવો આહ કે પૂજ્ય ભાવ દેખાડી શકતા નથી ને તેમને તુચ્છકારી કાઢે છે. જે પ્રમાણે વડિલો તરફ પૂજ્ય ભાવ દેખાડીએ તેના કરતાં વધુ પૂજ્ય ભાવ પરમાત્મામાં યા મોટા પ્રભુ ઈશ્વર કહે, તેમની તરફ પણ લકિત ભાવથી પ્રાર્થના કરવાની આપણે મનુષ્યો ફરજથી બંધાયેલા છીએ તેથી આપણને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો છે. જે જ્ઞાથી શ્રેષ્ઠ છે, ને તે હંમેશાં આપણી સંભાળ રાખે છે. માટે તેમને લજવા જોઈએ. એજ આપણું મનુષ્ય તરીકેનું પહેલું ઉત્તમ કાર્ય છે.

જો મનુષ્યનો મૂખ્ય ખોરાક જોઈશું તો કામ છે. કહેવત છે કે “કામ કર્યાં તેણે કામણ કર્યા” મતલબ કે સ્વજનો આપણા વર્તનને કામથી ખુશ થાય છે. પશુ, પક્ષિ, વૃક્ષ, આદિ સર્વ પોતપોતાનું કામ કરે છે. તે પોતાનું કર્તવ્ય પુરું કરે છે. કામ કરવાથી કંઈ કોઈ જાતનું નુકશાન થતું નથી. કામ કરવાથી શરીર ઘસાતું નથી, કારણ કે આપણે ચાલુ ઘસારાની પુરણી વખતસર ખોરાક મારફતે લઈએ છીએ. કામથી રોગી કે નબળા થવાતું નથી. કામ કરવાથી આરોગ્યતા મેળવાય છે. કામ કરવાથી ગૃહની શોભા વધે છે. કામ કરવાથીજ જગતમાં

માન કિર્તિ મળે છે. જગમાંનો પ્રકાશ કામનીજ અપેક્ષામાં સમાઈ જાય છે. કામથીજ ઉદ્યોગ ઉત્પત્તિ છે. જો મનુષ્ય કામ ન કરે તો મનુષ્યની ઉત્પત્તિ હોયજ શાની? જગત પણ કામનીજ ક્રિમત કરે છે. જગત ને જગકર્તા બેઉને કામ વહાણું છે તે ઉપરથી લોકોમાં એમ કહેવાયલું છે કે નામ નથી વહાણું પણ કામ વહાણું છે. જે ઘરે વહુ દીકરીઓ ઉધોગી થઈ વૈતરાં કરતી હશે તે ઘરતાને ઘણી વહાલી થઈ પડતી હશે.

આ સઘળાં ઉપરથી આપણે જોઈ શકીશું કે કર્તવ્ય શિવાય આ જગતમાં ખીનું શ્રેષ્ઠ કર્મ નથી. આપણે પ્રાણ જાય તોપણ કર્તવ્ય ચાલુ કર્યાજ કરવું.

આપણે દરેક મનુષ્યને સર્વ તરફની જે યોગ્ય ફરજ હોય તે બજાવવી જોઈએ. એ રીતે આ દુનિયા ઉપરનું કર્તવ્ય આપણું જે હોય તે બજાવીશું તો આયંદે લાભજ થશે ને આપણા ઉપર પરમેશ્વર પણ રાજી થશે.

દેવતાઓને પણ કર્તવ્ય કરવા પડે છે. તેઓ પણ પોતાના કર્તવ્ય નિયમિત કર્યાજ જાય છે તેઓ પાછી પાની કરતા નથી તો પછી આપણે મનુષ્ય શું કરી શકવાના છીએ! કેટલાક લોકનું એવું કહેવું છે કે આપણે જે સુખ દુઃખ ભોગવીએ છીએ તેનું મૂખ્ય કારણ નસીબ છે. વાત પણ ખીરી છે. જો એ ઉપર આપણે હડાપણને ધીરજથી વિચાર કરીશું તો જણાશે કે એ નસીબને ઘડનારાં પણ આપણે પોતેજ છીએ. નસીબ કંઈજ કરી શકતું નથી. નસીબને ચળકતું બનાવવું ચા કટાયલું બનાવવું, તે સર્વનો મૂળ આધાર આપણા ઉંચ નીચ, કર્તવ્ય ઉપર રહેલો છે. આપણે જેવું “વાવીશું તેવુંજ લણીશું.” એક કહેવત ઈંગ્રેજીમાં છે કે “Reap as you sow.”

આપણે જેવા કર્તવ્ય કરીએ તેવાં ફળો જન્મોજન્મ મેળવીએ છીએ. માણસનું નસીબ કર્તવ્યથીજ થયલું છે. તેનું ફળ તે નસીબ તરીકે સાથે લઈ જન્મે છે, તેથીજ તો કહે

છે કે “લખ્યા લેખ મીટે નહિ” તેનું કારણજ આ છે કે મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય શું છે તે સમજતા નથી ને નસીબને શ્રેષ્ઠ માની ભેસી રહે છે કે નસીબમાં લખ્યું હશે તે થશે. એ રીતે કેટલીક વખતે કર્તવ્ય કરવાના છોડી દઈ પોતાની જીંદગી પણ તુલ્ય ગુબ્બરે છે. કર્તવ્ય ઉપર આપણે આગળના પૂર્વજોનો એક હાખડો ટાંકીશું ને જોઈશું કે તેઓ કેવાં ઉચ્ચ કર્તવ્ય કરી ગયાં છે. હિંદની અંદર એક સાવિત્રી નામે રાજાની પુત્રી હતી. તે એક હિંદના આગલા રાજાની ઘણી વિદ્વાન રાજપુત્રી ગણાતી હતી તેના માતૃ પિતાને ઘેર દોલત કંઈ કમી નહિ હતી. તે જ્યારે સત્યવાન નામના રાજપુત્ર સાથે પરણી તે વખતે તેના સાસુ સસરાને રાજ્યથી પદબ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યાં હતાં તે છતાં તે વડિલ સાસુ સસરા, ને પતિની સાથે રહીને વનવાસ ભોગવ્યો હતો તથા વનના સઘળા દુઃખો સહન કર્યાં ને પોતાનાં વડિલોની ચાહ તથાં મહેરબાની મેળવી પોતાનું કર્તવ્ય સારી રીતે બજાવીને રહી આપણે જોઈશું કે શું તેને પોતાના પતિને સાથે લઈ પિયર જતા આવડતું નહોતું. શું તેના માતૃપિતાથી ઘરજમાઈ કરીને રાખીને દીકરી જમાઈને ખવડાવી શકાતું નહોતું? આ બધુંજ તે વખતે પણ થઈ શકે તેમ હતું. પણ અહિંયાં તો કર્તવ્યનો સવાલ હતો. તેઓ સઘળા સર્વેનું કર્તવ્ય શું છે ને તે સર્વેએ કેમ એક બીજા તરફ બજાવવું જોઈએ, એ સારી રીતે સમજતા હતા. જે કર્તવ્ય પરાયણ જીવો છે, તે કર્તવ્યથી બ્રષ્ટ થતા નથી. આ ઉપરથી શું દેખાડવામાં આપણને આવ્યું છે તે સહેલથી જોઈ શકાશે, કે સત્યવાન જે તેમનો દીકરો હતો, તેને પોતાનું કર્તવ્ય પોતાના વૃદ્ધ માતૃપિતાને તજીને ચાલી જવાનું નહોતું. પણ તેમની સેવા કરવી, ને બજાવવાનું હતું. તેમજ તેની પતિન સાવિત્રીનું કર્તવ્ય પણ સાસરેજ રહી પોતાનાં પતિને સાસુ, સસરાની સેવા કરવાની હતી. નહિ કે પોતાના પતિને પોતાના વૃદ્ધ માતૃપિતાથી છુટાં પડાવી, તેમને વૃદ્ધ વયે રચનાવી નાંખવાનો

હતો. આજે આપણે હાલના સુધરેલા જમાનામાં જોઈશું તો ઘણી વહુઓ પોતાના વડિલોથી પતિઓને વિશ્વટાં પાડી, ક-
જીઆ કંકાસના બી પોતાના કુટુંબમાં રોપે છે, ને પોતાના જે
કર્તવ્ય અરસ પરસમાં બળવવાના છે, તેમાં પછાત પડે છે. તેજ
પ્રમાણે સાવિત્રીના માઆપનું પણ કેટલું ઉચ્ચ કર્તવ્ય સમ-
જાય છે કે પોતાની દીકરીને પતિવ્રતા તરીકેનો શો ધર્મ છે,
તે દેખડાવીને તેની ઉપર અમલ કરતાં શીખવે છે. આ આખી
વાર્તા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આગલા આપણા
પૂર્વજે ડહાપણ અને કર્તવ્યના ઉચ્ચ માનને લીધે અમર
થઈ ગયા છે. આ બધું તેમના મહાભારત કર્તવ્યનું જ ફળ છે.
તેથી આજના લોકો તેમના નામ ને કર્તવ્યના સ્મરણ કરે છે.
આ હાખલા ઉપરથી જણાય છે કે મનુષ્ય માત્રનો મૂખ્ય આધાર
તેના ઉચ્ચ કર્તવ્ય ઉપર રહેલો છે. તેને જો જનસમાજમાં
પોતાનું નામ અમર કરવું હોય તો, પોતાના ચારીત્ર ઉચ્ચ
બનાવવાં જોઈએ. તેની ઉપર પુરતી તપાસ રાખી ચાલવું જોઈએ.

સરળ સંસ્કૃતમાં કહ્યું છે કે,

વિહાય પૌરુષં યોહિ દૈવમેવાવલમ્બતે

પ્રાસાદસિંહવત્ તસ્ય મૌર્ધ્ન્યં તિષ્ઠન્તિ વાયસાઃ

મતલબ કે જે પુરૂષ મહેનત કરવી છોડીને નસીબ
ઉપરજ આધાર રાખી બેસી રહે છે તે મહેલના કાતરેલા
સિંહ જેવો છે. અને તેના માથા ઉપર કાગડા જેવા બેસે છે.

આ ઉપરથી મનુષ્યે એટલું યાદ રાખવું જરૂરનું છે
કે દુનિયામાં આપણને જગકર્તાએ મનુષ્ય તરીકે ઉચ્ચ જન્મ
આપ્યો છે તે બધાં ઉચ્ચ કર્તવ્ય કરવાને માટેજ છે. સઘળો
આધાર નસીબ ઉપર રાખી બેસી રહેવું નહિજ જોઈએ. આ
મનુષ્ય જન્મ સફળ કરવા માટે ઉચ્ચ કર્તવ્ય કરવાજ જોઈએ.
આ લેખ એટલો બહોળો છે કે જેટલું લખવા માગીએ તેટલું
થોડું છે. માટે હાલ તુરત અહિયાંજ આપણે પૂરું
કરીશું. તથાસ્તુ.

માણસ પોતાના નસીબનો ધડનાર.

અખત બળે ભવજળ તરે, નિખળ બચા બિકાર,
યે સખ કીયા નસીબકા, રહે નિશ્ચય નીરધાર.

અર્થ— “અખતનાજ જોરે માણસ આ ભવસાગરમાંથી તરી જાય છે, અને તેના વિકારો નયળા પડે છે, યાને તેના દુર્ગુણો મટે છે; જે કાંઈ અને છે તે તેના નસીબનાજ જોરે, યાને તેની મહેનતથીજ થાય છે. એવી રીતે સૌ કોઈ માણસના વડમાં અને છે, તે સઘળું તેનું પોતાનું બનાવેલું (નસીબ) છે, અને ખીજ કાંઈયે તે બનવું નથી એમ માનવી, તું નક્કી માનજે.”

માનવીનું “નસીબ” તેના પોતાના વાવેલાં ખીજ (કર્મ)નું ફળ છે એમ જાણીને આપણે આપણા મનમાંનો બળાપો કાઢી નાંખવો જોઈએ; કારણ કે કર્મનો કાયદો એવો છે કે સૌ કોઈ પોતાની કરણીનુંજ પરીણામ લોગવે છે. તે અચુક કાયદાની બારીક ચુંગાલમાંથી કોઈ પણ માણસ છટકયું નથી અને છટકશે પણ નહી, પછી ગમે તો તે શાહ હોય કે ભલો યોગી હોય.

એવું કહેવાયલું છે કે રામચંદ્ર જેવા મોટા રાજાના કર્મમાં વનવાસ લેવાનો હતો તેથીજ પોતે રાજપાટ અને વૈભવો છોડી દઈ વનવાસે ગયા હતા. એ શું દેખાડે છે? જે કાંઈ કારણો આપણે ઉપજાવ્યાં હોય તેનાંજ પરીણામ આપણને આવી મળે છે. આ દુન્યામાં માણસો કાંઈ પણ રીતની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે તેઓને સમજ પડતી નથી કે એવું ઈચ્છવાથી શું પરીણામ આવશે, અથવા એવા વિચારથી આપણ કયાં દોરવાઈશું? જ્યારે તેમની ઈચ્છા માફક તેઓને ફળ મળે છે ત્યારે તેઓ શોક કરે છે, વીલાપ કરે છે, તેઓના ગ્રહ ખરાબ છે એમ ધારી જોશી બ્રાહ્મણની સલાહ લે છે, પુંજપાઠ કરાવે છે અને પૈસો ખરાબ કરે છે. દરેક માનવીએ યાદ રાખવું જોઈએ કે

આપણી ઈચ્છા અને કર્મ અનુસાર તેનો બદલો મળે છે. તે આપણુ જોઈએ છિયે અને તેના ફળ ભોગવિય છિયે ; આપણે હાથેજ કંગાળીયત લાવીયે છિયે, દુઃખી કે સુખી થઈએ છિયે, અને આપણું નશીબ આપણે હાથેજ ણનાવિયે છિયે. આ માટે પુર્વ હિંદના એક કવિની કાહણી અર્થસુચક છે.

એક મોહમેદન કવિ હતો તે ઘણો ભલો અને હોશીયાર હતો. તે એક દેશી રાજના દરબારમાં રહેતો હતો, જે રાજા તેની ખોલીથી ઘણી રમુજ મેળવતો હતો. એક દહાડો તે રાજાએ તેની સંગતમાં રાત ગુજારી અને તે કવિએ તેને ઘણી રમુજ અને કવિતાઓથી ખુશ કરી નાખ્યો. જ્યારે રાત ઘણી વીતી ગઈ અને રાજા તેની હાસ્યજનક વાતોમાં બહુ ચકચુર થઈ ગયો, કે ઉંઘ ભુલી જઈ ઘણો મોડેથી ઘરે ગયો. તેની રાણીએ તેને રોજના કાચદાથી ઉલટો એટલી મોડી રાત્રે આવવાનું કારણ પુછ્યું. રાજાએ તેણીને કહ્યું કે આજે અમોને એક ઘણોજ હસ-મુખો માણસ મલ્યો, તે એટલો તો ભલો અને રમુજ છે કે તેની ઘણીક હાસ્યજનક વારતાઓ અને કવિતાઓ અમને કહી સંભળાવી, અને અમને રમુજમાંને રમુજમાં રાત કયાં વીતી ગઈ તે માલમ પડી નહી. રાણીજીની જાણસા ઘણી ઉશકેરાઈ અને તેણીએ રાજાને તે રમુજ કવિને તેની આગળ એક દીવસ લાવવા કહ્યું. હવે ખીજે દીને તે રમુજ કવિને રાણીની આગળ લાવવામાં આવ્યો. હિંદની રાણીઓ, ખાસ કરી મોહમેદન કેામની ખાનુઓ, પકદેનશીન રહે છે. તેઓ પોતીકા ઘણીઓ અને પરહેજગાર માણસ સીવાય પોતાનો ચહેરો કેાઈને પણ બતાવતી નથી. તેઓ મોઢાં ઉપર ખુરખા નાખી ફરે છે. હવે આ કવિને ખાદ-શાહી જનાનામાં રાજા પોતે લાવ્યા. પણ તે વખતે તેઓએ પોતાની આ ઈચ્છાનું શું પરીણામ આવશે તે જાણવાની દરકાર કીધી નહીં. હવે બન્યું એમ કે કાવરાજે તો પોતાની તેજી યુષ્મા મમાણે કવિતાઓ ગાઈને વારતાઓ કહી સમજાવી, તેથી જના-

નાની બાનુઓ તો ઘણીજ ખુશ થઈ ગઈ. પછી પેલા કવિરાજે એક યુક્તિ રચી અને કહ્યું કે “ અરે મારી આંખોનું નુર-મને દરદ થયાથી મેં ખોયું છે અને હું આંધળો થયો છું.” જા કે તે ખરેખરો આંધળો ન હતો. પણ તેણે એવી ઇચ્છા કીધી કે જો હું એમ કહું કે હું આંધળો છું તો મને આ જનાનામાં રહેવાની છુટ મળશે. રાણી મને બ્રિવિશ્વાસુ ગણશે નહીં. તેઓ એક ચોરડેથી બીજા ચોરડામાં ખુરખા વગર મારી આગળથી હું આંધળો છું એમ જાણી પ્રશાસ છુટથી ફરશે. હવે તેને આંધળો જાણી રાજાએ તેને જનાનામાં રહેવા દીધો. પણ સચ્ચાઈ કાંઈ છુપી રહેતી નથી, તં તરતજ બહાર આવે છે. તેમજ જુઠાણું પણ જુપું રહેતું નથી, તે પણ તરતજ પકડાઈ આવે છે, અને એક દીવસ તે પોતીકા ખરા લેખાસમાં બહાર પડે છે. એક દહાડો આ કવિએ ત્યાંની દાસીને તેને માટે કાંઈ લાવવા કહ્યું. જ્યારે માણસ પાસે પૈસો વધે છે ત્યારે તેઓ આગસુ બને છે. જ્યારે આ કવિને રાજાના દરબારમાં સારો ઓધો મળ્યો ત્યારે તેણે વિચાર્યું કે મને એસવા માટે ખુરશી જોઈએ છે તે મારે માટે ઉપાડી લાવવી એ મારા દરજ્જા કરતાં ઉતરતું છે. તેથી તેણે પેલી દાસીને તે ખુરશી લાવવા હુકમ કીધો, પણ તે દાસીએ તેને સખતાઈથી જવાબ આપ્યો કે “ મને પુરસદ નથી અને વખત ફાજલ નથી કે તારું કામ કરું.” ત્યાર પછી ત્યાં એક બીજી દાસી આવી તેણીને તેણે કહ્યું કે મારી આગળ આવ અને પેલી ખુરશી લાવ. પણ તેણીએ જવાબ દીધો કે અહીં કંઈ ખુરશી નથી. પાછું પેલા કવિએ કહ્યું કે પેલું પાણીનું વાસણ છે તે લાવ, પણ તેણીએ જવાબ દીધો કે અહીં કંઈ વાસણ નથી. પાછું પેલા કવિએ કહ્યું કે પેલું પાણીનું વાસણ આ ચોરડામાં છે તે જોતી નથી કે? પેલું રહ્યું? હવે મોટાઈના મદમાં એમ હુકમ કરી મેળવવાને માટે તે પોતે પોતાને ભુલી ગયો, એટલે તે આંધળો છે એમ કહ્યું હતું તે ભુલી

ગયો. તે કવિએ કહ્યું કે “ તું શું જોતી નથી કે ? ” તરતજ તે દાસી કામ કરવાનું મુકી દઈ રાણીના ઓરડામાં ગઈ અને સઘળો ભરમ ફેાડયો કે “ રાણી સાહેબ, આ કવિ કાંઈ આંધળો નથી, એ તો બહુ દુષ્ટ માણસ છે; તેને ઘરમાંથી કાઢી મુકવો જોઈએ. ” તેને ઘરમાંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યો, પણ તે ત્રણ દીવસમાં ખરેખર આંધળો થઈ ગયો ! એ કેમ થયું હશે ?

આપણને કર્મનો કાયદો કહે છે કે એ માણસ પોતાની મરજીથી આંધળો થયો. તેને કોઈએ આંધળો નથી કીધો—પણ તેની ઈચ્છાથી તે આંધળો બન્યો. જ્યારે આ કવિ આંધળો થયો ત્યારે શોક કરવા લાગ્યો અને છાતી કુટવા લાગ્યો.

માટે કંઈ પણ રીતે ખુરં જોલવું કે વમાસવું નહી. વિચારથી મોટાં કાર્યો થાય છે—ભલાં બી થાય છે તેમજ ભુંડાંબી થાય છે. એમ નહી સમજવું કે આપણે એમ જોલ્યા તેમાં શું થયું ? ઘણા પુરાણા કાળથી કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણે ભલું કે ભુંડું જોલીએ છિયે ત્યારે ઘરનો ઉંખર “ આમીન, આમીન, ” કરી આજો વખત એવો અવાજ કરે છે. માટે આપણે જોટું યા ખરં જોલીએ કે ભુંડું જોલીએ ત્યારે પણ આમીન આમીન થાય. ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે મશકેરીમાં પણ જોટું જોલવું નહી કે જોટી મશકેરી કરવી નહી. કવિરાજે પોતાની ખુરી નેમ પાર પાડવા માટે આંધળો છું એવો ઢોંગ કીધો, પણ તેણે કર્મ ઉભું કીધું તેનું ફળ ભોગવવું પડશે એ વિચાર કર્યોજ નહી, કારણ કે તેણે તો પોતાનો ખુરો વિચાર પાર પાડવાની મતલબ સાંધીને જ્ઞાનની કે ધર્મની દરકાર કીધી નહી. રાજના જનનામાં તો તે દગાથી રહ્યો હતો, પણ ખુદરત તરફથી કર્મનો બદલો એવો મલ્યો કે સૌ કોઈએ જોઈ લીધું કે પોતાનીજ કરણીનું ફળ તે ભોગવે છે. હવે તમે એને “ કર્મ ” કહો, “ ભાગ્ય ” કહો, કે “ બખત ” કહો કે “ નસીબ ” કહો, એ વિષે મનમાં હજારો નામ કલપો, પણ એ રીતે નસીબનો બનાવનાર માણસ પોતેજ છે.

Sow an act reap a habit.

Sow a habit reap a character.

Sow a character reap a destiny.

મનુષ્ય જન્મની સફળતા.

દરેક મનુષ્યના જીવનમાં તેની જીવનમાં સફળતા જોવાને ઇચ્છા હોય છે, તે એક નહિ તો બીજી કોઈ પણ રીતે પોતે સુખની આશાઓ પુરી પાડવાને અને સુખી થવાનેજ ઇચ્છે છે. તેને જો સુખી થવું હોય અને હુમેશની ખુશાલી પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તે માટે તેને બહુ થવું જોઈએ, કારણ કે ભલાઈમાંજ સુખ સમાયલું છે. ભલાં થવા માટે સારા વિચારો, વચનો અને કાર્યો માટે જે મુખ્ય ભલા કાર્યો છે તે સ્વીકારવાની જરૂર પડે છે. અસલી દંતકથાઓમાંથી અને પુરાણા ધર્મ ઉપરથી તથા જગતના ઇતિહાસમાંથી એવા ઘણા દાખલાઓ નોંધાયલા મલી આવે છે. મહા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ ખરાં જીવનની શ્રદ્ધા, ખરાં દીલનો બીન સ્વાર્થી ખ્યાર, અખંડ ભક્તિથી લોકોનો વિશ્વાસ જીતી લઈ પોતાનું નામ અમર કરી ગયાં છે. તેના પરિણામમાં ભક્તોના દીલની ઉમેદ તેઓના ગુરૂને ચરણે પોહોંચવામાં મોટા મહાત્માના દર્શન મેલવવામાં આવે છે — જે તેઓ હુમેશાં તેમની ઇચ્છા મુજબ પુરી પાડતા હતા. તેમની એવી ભલી ઇચ્છાને લીધે કુલ કુદરતને મદદ કરતાં થઈ પોતાની જીવન સુધારી વધારી, તેઓ ઉંચી ઉત્તમ પ્રકારની હાલતે પોહોંચે છે આપણને કુદરતના અભ્યાસ ઉપરથી એવું માલમ પડે છે કે આદમીનો ખરો સ્વભાવ તો ઉમદા ને ઉંચ જ્યાલવાળો હોય છે, પણ તેની આસપાસના માઠા સંજોગો, કુટેવ, તથા કુસંગને લીધે, તેનામાં જે સારી ખાસીયતો છે, તે બહાર આવી શકવાને બદલે ઢંકાઈ જાય છે, એટલે મંદ થઈ જાય છે, અને તેને બદલે નકારી ખાસીયત બહાર આવે છે. જો આસપાસના સારા સંજોગો વચ્ચે રહીને સારા વિચારોની

અસર અને સારી કેળવણી મલી હોય તો તે સુધારી શકાય છે, અને લલો થવાનો ખુદાઈ માર્ગ અખત્યાર થઈ શકે છે.

હવે જો આપણે માનવીઓ માત્ર દુન્યાની મોજ મળાડ કે દોલતની રેલછેલનાં ખ્યાલો અને ઈચ્છાઓમાંજ મંડેલાં રહીશું તો તેથી આપણામાંની ખરી મોટાઈ અને આત્માની ઉંચ શક્તિઓ ખીલવી કે વધારી શકીશું નહિ, એટલુંજ નહીં પણ સારા સદ્ગુણો સાથનો સારો ઉમદા ખવાસ પણ ઉંચ દરજ્જે લઈ જવાને શક્તિવાન થઈશું નહિ કુદરત કાંઈ આપણી હલકી, ઉંચી જાત કે ધર્મ, સંસારી દરજ્જે, અથવા દોલત તરફ ધ્યાન આપતી નથી, પણ આપણા અંતઃકરણની શુધ્ધતા, દયાળુ સ્વભાવ, જાતી લોગ, પરોપકાર વૃત્તિ, વગેરે સદ્ગુણો કે મનની લત્તી વલણો તરફ ખાસ તપાસ લે છે, કે જેથી કુલ કુદરતને આપણુ એક સહાયકારક હથિયાર થઈ પડીયે અને દુન્યાના ખીજા જીવોને પ્રગટીકરણમાં આગળ સુધારવા-વધારવામાં મદદગાર થઈ શકીયે.

એ માટે વિચાર શક્તિનું બળ તપાસવાની જરૂર છે. દુન્યામાં સુધારો વધારો ફેલાવવાને માટે કુદરતે લલું મન માણસ જાતને બંધ્યું છે, કે જેથી તે વિચાર કરી શકે અને તે વિચાર શક્તિના બળે બહારની કુદરતમાં ઘણી જાતનો ફેરફાર લાવી શકે. મનુષ્ય બંધુઓનાં લલાં અર્થે તેમની ચાલચલણ, નિતિ રીતીઓ, જીંદગી જોગવવાની લલી રાહ રસમોમાં ઘટતો સુધારો વધારો કરી પરસ્પર માનવી બંધુઓને સહાયકારક થઈ લલી વિચાર શક્તિના બળે મનુષ્ય જન્મની ખરી સફળતા ઈચ્છવાથી થઈ શકે છે. ખરી દીલગીરી દોલત ગુમાવવામાં હોતી નથી. પણ જો એક માનવી લલો વિચાર, લલું મન, કે લલું અંતઃકરણ ગુમાવે છે તો તે વધુ ખેદકારક છે, કારણ કે ગુમાવેલો થોડો ઘણો પૈસો મહેનત કરી જીંદગીમાં પાછો મેલવી શકાય છે, પણ નકારી કુટેવોથી બગડી ગયલું મન, તેમજ નકારી વિચાર શક્તિ માનવીની જીંદગીને પાયામાલ કરે છે—તેનો નાશ લાવે છે. તેમજ વળી તે કુલ કુદરતને પણ આફતકારક થઈ પડે છે. તેટલા માટે જેમ બને તેમ મનોવૃત્તિ ઘણી શુદ્ધ, અને ઘણી ઉંચી જાતના વિચારો આંખ આગળ રાખવા જોઈએ. જેમ દરરોજનો

સારો ખોરાક, સ્વચ્છ હવા પાણી, હોજરીની ભુખ મટાડી શરીરને તંદરોસ્ત બનાવે છે, તેવીજ રીતે મનમાં લલા વિચારો કીધાથી મનની શુદ્ધતા વધે છે અને મન દરોસ્ત થાય છે.

વળી જીંદગીમાં આપણને આગળ વધવાને માટે બળવાન મન સાથે તનદરોસ્ત તનની પણ જરૂર છે. જો તન ને મન નબળાં પડી જાય તો જીંદગીમાં આગળ વધવાને જોઈતી લાયકાતો મેલવવાની કોશિશો ફેાકટ જાય છે.

જો માનવી કુલ કુદરત સાથે એકસાન થઈ તેની સાથે સમાધાનીમાં રહેવાનેજ ઇચ્છતું હોય તો, તેના તનદરોસ્ત શરીર અને મનદરોસ્ત વિચાર શક્તિ દુનિયામાં ઘણાં સારાં કાર્ય બજાવી શકે છે. દુન્યાની દરેક ભુરી શક્તિઓ ઉપર કાબુ મેલવી આગળ વધવાનો માર્ગ તેની નજર આગળ ખુલ્લો થાય છે.

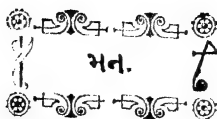
દરેક મનુષ્યને જીંદગીમાં દરરોજ નવું નવું કંઈ શિક્ષણ મલતુંજ રહે છે, તેથી તે લલા વિચારોની લક્ષી અસરથી અતઃકરણને ખાલેસ, ઉમદા, હયાળુ લાગણીઓ સાધતું બનાવી, આખી જીંદગી સુધી પોતાનો વખત ન નકામો ગુમાવી જીંદગીની જે ઉંચ નેમ છે, તે કેવી રીતે પસાર કરવી, તેનો ઠેરાવ માનવી પોતાની મરજી પ્રમાણે કરી શકે છે, તેથી તે પોતાનો આખો જન્મારો પવિત્રાઈથી ગુજારવાની કોષેશ કરે છે. જેમ દુન્યાના પવિત્ર નરો પોતાનાં હવસો તથા ગુસ્સાને કાબુમાં રાખે છે, તેમજ તેઓ દુન્યાને લગતી ચીજોનો લોભ પણ રાખતા નથી; કેમકે તેઓ જાણે છે કે દુન્યાને લગતી ચીજો થોડા વખતની અને નાપાયદાર છે, તેથી તે દુન્યાઈ લોભને તેઓ અમર સુખ મેળવવાની ઉંચી ખાહેશમાં બદલી નાખે છે, અને પોતાની તમામ પવિત્ર શક્તિ દુન્યાના કદ્યાણુ અર્થે કોઈખી જાતની આશા રાખ્યા વગર રાત દિવસ ઉપયોગમાં લે છે. તેમને પગલે ચાલવાની આપણામાં ઉત્કંઠા રાખવી જોઈએ. તે માટે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે—

“Kill out ambition but work as those work who are ambitious.”

મતલબ કે લોભને મારી નાંખ, પણ જેવી રીતે લોભી માણસ પોતાની મતલબને માટેકાર્ય કરે છે, તેવી રીતે તું સ્વાથં છોડીને બીજાઓનાં લલાં માટે કાર્ય કર. તેમાં મનુષ્ય જન્મની ખરી સફળતાનો સમાવેશ થાય છે. જેઓ ઘણા ખરા જ્ઞાની છે તેઓ કાંઈ પોતાના જ્ઞાનથી મોહ પામી છલકાઈ જતા નથી, કારણ તેઓ જાણે છે કે એ બધી ચીજોનો એકલો માલિક ખુદા છે, અને આપણને તેની તરફથી જે જે ચીજો મળી છે, તેના એક આડતીયા તરીકે તે ચીજોનો સદુપયોગ કરવાનો છે—તેની ખરબાદી કરવાની નથી. સર્વસ્વ ખુદાનું જ છે. ત્યારે હવે જો તેની ચીજોમાંથી તે લઈ લે ત્યારે રડવાનું કે વિલાપ કરવાની જરૂર નથી. એટલા માટે આપણી ઇંદ્રીઓની લાગણી તેમજ જીરસાઓ ઉપર આખી જીંદગી ભર કાબુ રાખીશું, તો આપણા દરેક દુન્યવી લલાં કાર્યમાં જરૂર ફતેહ મેલવીશું.

આપણા મનનું સમતોલપણું ત્યારેજ જાલવી શકીશું કે જ્યારે સુખી દેખાવો જોઈ છલકાઈ ન જઈયે, તેમજ દુઃખી સંજોગોથી દબાઈ ન જતાં આનંદી રહેવાની ટેવ મનને પાડી શકીયે. એ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે કોઈના સુખ-દુઃખમાં લાગ લેવાનો નથી, પણ ઉલટું દરેક તરફ સંપૂર્ણ દીલસોઝી, દયા, પ્રેમ, વગેરેની ઉમદા લાગણી ખીલવવાની અવશ્ય જરૂર છે.

આપણે એક યા બીજા બાબુ ઢલી ન જતાં સમતોલપણું જાલવી કેમ રાખવું તેનો કાંઈ ખરો ભાસ થાય છે. અને તેથી આપણને કુદરતના ખરા માર્ગે ચાલવાનું સાધન હાથ લાગે છે, કે જેની મારફતથી આ દુન્યવી કાદવ કીચળના માર્ગમાંથી દુર રહી, જીંદગીની ખરી નેમ જે અહુરમજદને પહોંચવાની છે તેમાં ફતેહ મેલવી, આત્માની વૃદ્ધિ કરી આ જન્મ સફળ કરીયે.

તેનો સ્વભાવ, તેની શક્તિ, તેની આસિયત અને તેનું જોર.

મનુષ્ય જીવનનો આધાર તેનું મન છે. મનથીજ માણસની જુદી જુદી હાલતો થાય છે. ખરું જોટું પીછાનવાની શક્તિ મનની અંદર છે. જેમ એક વણકર પોતાની સાળપર સુતરના આંટા મારી વસ્ત્ર વણે છે. તેમ મન ખરા જોટા વિચારથી એક વસ્ત્ર બનાવે છે, અને તેમાં જેમ રેશમનો કીટો કોશેટામાં લપેટાઈ રહે છે, તેમ મન લપેટાઈ રહે છે.

મન પર આપણે જેટલા કાળુ રાખવા માગીએ, તેટલો રાખી શકીએ. મન એક ઘોડા સમાન છે. એક ઘોડાને ગાડીમાં બેડી તેનો હાંકનાર પોતાના હાથમાં લગામ રાખે છે, અને તે લગામનો ઘટંતો ઉપયોગ કરી ઘોડાને તાબે રાખી શકે છે; જો લગામ ઢીલી મૂકે, તો તે ચપળ જનવર પોતાને ચારે પગે કુદવા માંડે છે, અને હાંકનારને તેમજ ગાડીમાં બેઠેલાંઓને જોખમમાં લાવી મેલે છે; જો તેણે ખરાબર લગામ હાથમાં રાખી હોય, અને તેને આડો ચાલતાં અટકાવ કરે, તો એ ચંચળ જનવર ખરાબર રીતે ચાલી પોતાનું કામ કરે છે. તેજ પ્રમાણે મનને પણ કાળુમા રાખી ભટકતા ખરાબ વિચારો નહિ લાવતાં સારા વિચારો પર મનને રોકેલું રાખે, તો મન ચઢીત થયા વગર મનુષ્યને ઘણો ફાયદો કરે છે.

મનની એવી આસિયત છે, કે તેમાં અનેક વિચારો આવે છે અને જાય છે. તેને પસંદ પડતી ચીજ તે કરી શકે છે. મનમાં એવી શક્તિ છે, કે તે ગમે તેવી હાલતને બદલી શકે છે.

વિચારોની એવી ક્રિયાઓથી મનુષ્યનું જીવન બને છે; પણ મનુષ્યમાં એવી શક્તિ છે, કે તે પોતાની કોશેશથી એવી ક્રિયાઓને બદલી શકે છે.

મનુષ્ય જે પોતે પાપના બંધનમાં બંધાય છે અને છુટો પણ થાય છે, તે બાંધનાર અને છોડનાર પણ મનજ છે. આપણામાં મનને વશ કરવાની શક્તિ છે. બહારની વસ્તુઓમાં લોભ પેદા થતો નથી, પણ તે વસ્તુની હસ્તીને લીધે મનની વાસના; અને ઈચ્છાઓમાંથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ દુઃખ અને શોક પણ બહારની વસ્તુમાંથી મલતાં નથી, પણ તે વસ્તુ તરફ મનની વાસનાથી ઉત્પન્ન થાય છે. જે મન કેળવાયલું હોય છે તે સઘળી કુવાસનાઓ તણ શકે છે, અને તેને જ્ઞાન અને શાંતિ મળે છે. ખીજાંને ખરાબ કહેવાથી દુન્યાનાં દુઃખ શોક મટતાં નથી. જ્યારે હૃદય શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય છે ત્યારે બહારની વસ્તુઓ શુદ્ધ અને પવિત્ર દેખાય છે—સઘળું વાસ્તવીક લાગે છે. માટે મનને વશ કરવું, એ મનને કેળવવાથી બને છે.

એક ચીજ જે જોવામાં સુંદર હોય, પણ તેના ગુણ માઠા હોય, તે માટે મન કેળવાયલું હોય તો તે વસ્તુ તરફ લોભાઈ ન જતાં તેની દરકાર કરે નહીં. ટુંકમાં એટલુંજ કે મનની વૃત્તિ પ્રમાણે મનુષ્યનું જીવન બને છે.

જે મનુષ્ય ખીજાંઓની નિંદા કરવાની છોડી દઈને પોતાની શક્તિઓનો પોતાના મનને સ્વચ્છ બનાવવાને, સુધારવાને, અને વધારવાને ઉપયોગ કરે, તે પોતાની શક્તિ વધારે છે, અને પોતેજ પોતાનો રક્ષક એટલે સંભાળ કરનાર બને છે. જ્યારે તે પોતાના મનને શાંત રાખી શકે છે, ત્યારે તે ખીજાંને પણ પોતાના જેવો શાંત બનાવી શકે છે. વળી જ્યારે પોતાના આત્માને તે ઉચ્ચ ગુણો તરફ લઈ જઈ શકે છે, ત્યારેજ તેને વાસ્તવીક જ્ઞાન અને શાંતિનો માર્ગ મળી શકે છે, અને ખીજાંને ફાયદો કરી શકે છે.

મનુષ્યનું જીવન તેના વિચાર પ્રમાણે બની શકે છે. જેવા વિચાર તે કરે છે, તેવાં કાર્યો તે કરે છે. મનુષ્ય ઈચ્છે તો સારા વિચારોથી મનને નવી વળાણ આપી તેને શુદ્ધ બનાવી શકે છે.

હુમેશાં એકના એક વિચાર મનમાં કર્યાથી તેવુંજ મન બને છે. ગુસ્સો, નિરાશા, પ્રસન્નતા, શાંતી, દોલ, ઉદારતા એ સઘળી મનની હાલતો છે. જ્યારે માણસ હુમેશાં પોતાના મનને તે તરફ લઈ જાય છે, ત્યારે તેનો સ્વભાવ તેવોજ થાય છે, અને હુમેશાના વિચારથી તે મનનો પકડો ઠરાવ થઈ પડે છે.

જે વિચારને મનમાં રાખવો કઠણ જણાય છે તેજ વિચાર વારંવાર મનમાં ઉત્પન્ન થવાથી કાંઈક રૂપ ધારણ કરી શકે છે.

જ્યારે કોઈ બાળક કાંઈ કામ શીખવાની શરૂઆત કરે છે, ત્યારે તો તે કોઈ હથિયારને પણ હાથમાં પકડી શકતો નથી, પણ જ્યારે તે ખરાબર કોશિશ કરે છે, ત્યારે તે હથિયારનો ઘણોજ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે—એજ હાલત મનની સમજવી.

મનને કાણુમાં રાખવાની ટેવો પર મનુષ્યની સુકિતનો આધાર છે, કારણ કે જે પ્રકારે મનુષ્યમાં ખરાબ સ્વભાવ બનાવવાની શક્તિ છે, તેજ રીતે સારો સ્વભાવ બનાવવાની પણ શક્તિ છે. સાધારણ રીતે આપણું માનવું એવું છે કે લલું કરવા કરતાં યુરૂ કરવું સહેલ છે; પવિત્ર રહેવા કરતાં પાપી રહેવું સહેલું છે; પણ એ વાત કાંઈ ખરી નથી. જો કે કેટલેક ભાગે પહેલાં એમ લાગે છે; પણ લલાં થવા માટે અને લલાં કામો કરવા માટે ખંતથી ચાલુ કોશિશ કરવાથી આપણને છેવટે એવો બદલો મળે છે કે જેવો દોલત ખરચવાથી આ દુનિયામાં મળતો નથી.

શરૂઆતમાં સારા વિચારોનું સેવન કરવાને અને શુભ કાર્યો કરવાને હુમેશાં મેહેનત અને ખંતની જરૂર છે. જો આપણા મનમાં કાંઈ ખરાબ વિચાર આવે, કોઈ ઉપર ગુસ્સો ઉત્પન્ન થાય, તો તરત તે વિચારો દૂર કરી કાંઈક સારા વિચારો કરવા, અને ગુસ્સાને બદલે કયા રાખવી. જો કે તેમ થતાં અને કરતાં કઠણ

લાગેછે, પણ કોરોશ કર્યાથી ફતેહ મેલવાય છે અને રક્ષે રક્ષે સારા વિચારો આવે છે. અને જોત્સો દબી જઈ મનમાં શાંતિ રહે છે, જેથી આપણને ઘણું સુખ ઉપજે છે. ગુસ્સાથી દુશ્મનાઈ વધે છે અને આપણા શરીરને નુકશાન થાય છે, પણ શાંતિથી આપણામાં ડહાપણ પ્રકાશે છે. વળી સદ્ગુણનો વિચાર હંમેશાં કરવો જોઈએ; જેમ કે, દયા, ધર્મ, પવિત્રતા, નમનતાઈ, ઉદ્યોગ, સચ્ચાઈ વગેરે સઘળા સદ્ગુણો ખીલવવાને વિચાર રાખવો. ગમે તેવા સંજોગો વચે સચું જ બોલવું, એ નિયમ ધ્યાનમાં રાખતાં આપણે ખુદાને રાજી કરીએ છીએ. તેથી આપણા જીવને આનંદ થાય છે. ધર્મ જ્ઞાન સદ્ગુણના અભ્યાસથીજ મળે છે. સદ્ગુણ મેળવવા સત્ય અવશ્ય જોઈએ છે. સાધારણ વાતોમાં પણ સત્ય જાળવવું જોઈએ. શાંતિ રાખી સંતોષથી રહેવું એ ખાસિયત એકદમ આપણે હસ્તક આવતી નથી, પણ હંમેશાં સારા વિચારથીજ એવા સદ્ગુણો ધીમે ધીમે ખીલે છે. માટે જેમ અને તેમ મનને તાણે રાખવું. ઈંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે—

Command your temper, lest it command you,

એટલે તમારા સ્વભાવને કાબુમાં રાખો, નહિ તો તે તમને કાબુમાં રાખશે.

દરેક રીતે શીખવાને માટે ધીમે ધીમે શરૂઆત કરી આગળ વધવું. ધીરજથી શરૂઆત કરી તેને ખંતથી વળગી રહી ફતેહ મળે ત્યાં સુધી આત્મીક યુદ્ધમાં લડવું.

મોટી મોટી વાતો જાણવા પહેલાં નાની વાતોનું પ્રથમ જ્ઞાન અને તેનો અનુભવ મેળવવો જોઈએ. નિષ્ક્રિયતાથી નીરાશ ન થવું; કે બિહિવું નહિ. ગમે તેવા દુઃખો આવી પડે, પણ સત્યતા છોડવી નહિ, અને એ દ્રઢ વિચારથી મનને કાબુમાં રાખવું.

હાંઘીની મહત્વતા.

નરતન સમ જીવિનેડ નહિં દેહીં જીવિ ચરાચર યાચત મેહીં
સ્વર્ગ વર્ગ અપવર્ગ નિસૈની જ્ઞાન વીરાગ મક્તિ સુખ દૈની

અર્થ— મનુષ્ય શરીરના સમાન ખીજી કોઈપણ ઉત્તમ શરીર નથી, જેની સ્થાવર જંગમ હોયો યાચના કરે છે. કારણ કે સ્વર્ગ, જન્મ મરણ અને મોક્ષ પદ એ ત્રણે માર્ગોને પ્રાપ્ત થવા માટે આ મનુષ્ય શરીર એક નીસરણી છે. તથા જ્ઞાન, લક્ષિત, વૈરાગ્ય સંબંધી આવતા સુખને આપનાર છે. એવી રીતે દરેક શાસ્ત્રોમાં દરેક માર્ગ પંથ મતમાં મનુષ્ય શરીરની મહત્તા પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલી છે.

હવે આપણે વિચાર કરીએ કે જે શરીરની સર્વ શાસ્ત્રોએ અને સર્વ મહાત્માઓએ એ પ્રમાણે પ્રશંસા કરી છે તેનું કારણ શું? તેમજ ખીજાં પશુ, પક્ષી, વગેરે પ્રાણીઓનાં શરીરો નકામાં થયાં પછી પણ કેટલીક રીતે કામમાં આવે છે. તેની સરખામણી કરતાં તો મનુષ્ય શરીર ખીલકુલ ઉપયોગી નથી તે છતાં પણ તેની આટલી મહત્તા મહાત્મા પુરૂષોએ જણાવી છે, કે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થવાથી દેવતા વગેરેના પદને ધરણ કરી શકાય છે એટલુંજ નહિં પણ એજ જન્મમાંથી સર્વથી ઉત્તમ બ્રહ્મપદ મેળવાય છે.

મારા પ્રિય વાંચનાર! હાંઘી એ શું ચીજ છે એ માટે જો તું ઉંડાણથી વિચાર કરશે તો માલમ પડશે કે આ એક ચોખ્ખીતી દુનિયામાં હાંઘી એક ખરતા તારા મિસાલ છે. જેમ તારાઓ પોતાની ઝમક ને તેજ અંધારી રાતે આપીને મુસફર લોકોને રસ્તો બતાવે છે ને પછી સવારનું અજવાળું પડતાં તેનું તેજ બંધ પડી જાય છે, તેજ મિસાલ હાંઘીનું તેજ તેને ખુશ ગુલાબ ખરી ખુબસુરતીમાં ખીલી ઝલકદાર બની

પોતાના પેદા કરનારની યાદ જુલ્લી જઈ આ દુનિયાની માથિક જાલમાં ફસી પડે છે.

આપણી અસલી પુરાણી કહેવત છે કે “સુખે સોની, દુઃખે રામ” તેમ જ્યારે મનહુ ને સુખોમાં ગરકાવ થયેલા માનવી સુખમાં રામ કરી એક શબ્દ ઉચ્ચારવાની પણ તકલીફ લેતો નથી, પણ જ્યારે તેની આસપાસ સુખના પુત્રાંદ આફતાબ ઉપર દુઃખ અને આફતાબના કાળા ખીલામણા વાદળો ફરી વળે છે ત્યારે તેને ભારે નિશ્વાસ સાથે પોતાના પેદા કરનાર રામની યાદ હૈડામાં ધાઈ આવે છે. ને રામનો પુકાર કરવા મંડે છે, ને તેના જન્મમાં જીંદગીનું ખરૂં મહત્વ શું છે, શામા સમાયલું છે, તેનો કાંઈક અંખો ખ્યાલ આવે છે. એવી રીતે સુખ સાથે દુઃખના તખ્તોઓમાંથી જીંદગી પસાર થાય છે, ત્યારે માનવીઓ જીંદગીને ખેતુલ કિંમત આંકી શકે છે, ને જીંદગીને અસ્ત તથા ઉદયના ચક્રાવામાંથી પસાર થતી જાણીને સઘળી તૈયારીઓ આ દુનિયા છોડી જવા અગાઉ કરવા, ખુદ ખુદામાં મળવાની, તેની શોધમાં નીકળવાની, પહોંચવાની, સવાખનો હમખેરો હાંસલ કરવાની, ચાંલુ કોશેશ કર્યો જાય છે.

પ્રિય વાંચનાર ! તું જાણે છે કે જીંદગીનો મુદ્દલ ભરોસો નથી જીંદગી ખરતા તારા મિસાલ તારી ઝખાન એક પગમાં બંધ કરશે. જીંદગી ખતમ થશે તેની ખબર કોઈને પડતી નથી. દાખલા તરીકે એમ કહેલું છે કે, જીંદગી એ એક ઝરો છે, તેનું મુગ પુત્રાંદ આકાશમાં છે, શરૂઆતમાં નીકળતાં તે એટલો તો નાનો ને નાનુક હોય છે કે જાળકનું બનાવેલું કાગળનું એક નાનું વહાણ ચલાવવા જેટલું પણ પાણી તેમાં હોતું નથી, પણ જેમ જેમ તે આગળ વહેતું જાય છે તેમ તેમ તેના કિનારા બહોળા થતા જાય છે અને તેમ તેમાં બધું પાણી વેહેતું જાય છે. આગળ ચાલતાં તો નદી, નાળાં ને મોટા સમુદ્રને મહાસાગરો સાથે જોડાઈ જાય ને તેમાં મોટાં

વહાણો ને સ્ત્રીમરો લાંગર કરે છે, ને છેવટે તે હંમેશના મહા-
સાગરમાં ખાલી થઇ પોતાનો અંત લાવે છે. એવી ઉમદા જીંદગીની
ખત્રેસ છે, જે માણસાઇ જીંદગીનો આગેદુમ એક ચીતાર છે.

માનવીની જીંદગી તે એક આ દુનિયાની મુસાફરી
છે. મોત તેના ઘર તરફનો રસ્તો છે. હવે આ મુસાફરીનો રસ્તો
તે કાંઈ મખમલનાં સુવાળાં બીછાના જેવો સુંદર નથી તે તો
ખરેખ ખાડા ખખેચ્યાંવાળો અને કાંટાંની ઝાડીઓથી ભરપૂર
જણાય છે, યાને ખરું કહીએ તો ચોતરફથી ચોરોને લુગડો
ભરાઈ ગેસી આ અજાણ્યા વટેમાર્ગે ઉપર હુમલો કરી તેઓનો
ખરો માર્ગ ભુલાવી ખોટે માર્ગે દોરવી લઈ જઈ હેરાન કરે છે.
પણ આ સઘળું છતાં મોત ફરેસ્તો તેને સહીસલામત તેના ઘરમાં
(મીનોઈ જહાનમાં) લઈ જઈ મૂકે છે.

વળી પાછો આ દુનિયા તરફ લાવી તેનાં અધુરાં કાર્યો
પુર્ણ કરાવે છે. એવી રીતે તેને સંપૂર્ણતાની ટોચે પુગાડવા જન્મ
મરણના ચક્રાવામાં ફરવું પડે છે. એ રીતે જીંદગીની ખરી મહત્વતા
પીછાણવાની શક્તિ અનુભવથી સિધ્ધ થાય છે.

*****
* ખરો આનંદ શામાં સમાયેલો છે. *
*****

આપણે સર્વે સત્ય આનંદ શામાંથી મેલવીશું ? એ માટેના
ત્રિચારોથી મનમાં ઘણી જાતના ગુંચવાડાઓ ઉભા થાય છે.
શું દુન્યાઈ સુખે અને દુન્યવી મોજ મજાહોમાંથી ખરો આનંદ
મેલવી શકીશું ? આપણે જો સમજીએ છીએ તો મલમ પડે છે
કે એક બાબદ જ્યારે એકને અતિપ્રિય લાગે છે, ત્યારે બીજાને
તે દુઃખદાયક જણાય છે. આ ઉપરથી ખુદકું જણાય છે કે તે
પુશાળી કાંઈ તે બાબદ યા ચીજમાં સમાયેલી નથી. ફરજ જો

ત ચીજ યા બાબદ આનંદમય હને તો તે બધાને એક સરખી પ્રિય અને આનંદનય થઈ પડને. પણ તેમ નથી.

જો કેઈ દોલત મેળવવાની ઇચ્છા ધરાવનારને કેઈ પ્રસંગે દોલત મલી જાય છે, તો તે વેળા તેને જે આનંદ થાય છે, તેવો આનંદ તે દોલત પોતાની પાસે જમા હોવા છતાં હંમેશાં ટકી રહેતો નથી. તેમજ આપણું કેઈ અતી વહાલું જ્યારે દેશાવસ્થી આવી મળે છે, ત્યારે ભારી આનંદ બરપા થાય છે, પણ તેવો ભારે આનંદ તે હંમેશા ઘરમાં સાથે હોવા છતાં રહેતો નથી.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ઇચ્છીત યા પ્રિય ચીજ આપણને મળે છે તે ચીજમાં કાંઈ આનંદ સમાયલો હોતો નથી. જો તે પ્રિય ને ઇચ્છીત ચીજમાં આનંદ હને તો તે ચીજ આપણી પાસે હોય ત્યાં લગી તેટલોજ અને તેવોજ આનંદ પણ રહેવો જોઈતો હતો. ત્યારે ખરો આનંદ શામાં છે તે આપણને શોધવું જોઈએ. આનંદનું ખરું કારણ નહિ જાણવાને લીધે, આપણે એક પછી એક જુદી જુદી બાબદો યા ચીજોની ઇચ્છામાં અને આનંદ મેળવવાની આશામાં આપણા ઉત્તમ વખતને ફેકટ ગુમાવીએ છીએ, એટલુંજ નહિ, પણ શાતી અને આનંદની હોંશમાં ઇચ્છાના પુરણાઓ એક પછી એક આપણી આજુબાજુ ઉરાડીએ છીએ, અને તે ઉરાડેલા પુરણામાંથી જેટલું આપણી હાલની અને આગલી કરણીને અનુસાર યા લયક હોય છે તેટલુંજ મેલતીએ છીએ; બાકીનું બીજાં લવિષ્ય માટે જમા થઈ રહે છે, જે જમા થયલું ઇચ્છા બળ આપણને શરીરનાં અંગરૂંડ કેદખાનામાં ઘસડી લાગ્યા કરે છે. જેટલું આપણા આગલા સંસકારો અનુસાર હોય તેટલું મરે છે, અને તે મેલવેલાંમાં પણ ખરો અનંદની ગેરહાજરી અને અજ્ઞાનપણને લીધે આપણે હંમેશાની ખુશાલી મેલતી શકતાં નથી. તેથી નીરાશી અને અસતેશતા વીટંબણાંથી આપણી હૈયાતી ધુખરાવી નાંખીએ છીએ.

ખરો આનંદ અને ખરી ખુશાલી શોધવાને કાઈ બહાર જવું પડશે નહિ. તે મેલવવાને આખો વખત સખત જુસરીમાં બેઠાઈ પૈસા એકઠા કરવાની અગત્ય નથી. તેમજ ખરો આનંદ શોધવા માટે મોટા ભાષ શાસ્ત્રી કે પંડીત થવું નથી. પણ તે ટકાઉ આનંદને આપણા અંતઃકરણમાં જ ધુંડવાનો છે. એ આનંદ ઉપજવાનું ખરું મહત્ત્વ આપણે સમજી શકીએ તો બહારનાં ફાંફાં પડતાં મુકીએ.

આનંદ ઉપજવાનું ખરું કારણ તો એજ છે કે જે ચીજ મેલવવાને મન લટકતું અને ઉછળા મારતું હોય, તે લટકતું મન ઈચ્છીત ચીજ મળી જવાથી ક્ષણવાર અંતઃકરણમાં લય થઈ જાય છે, અને શાંત થાય છે, એજ આનંદનું ખરું કારણ છે, પણ ભુલાવો ખાઈ આપણે તે મેલવેલી ચીજ યા બાબતમાં આનંદ સમાયતો સમજી બીજી વાર આનંદની આશામાં બીજી બાબતો ઉપર મન લગાડીએ છીએ, જેથી અજ્ઞાનપણામાં આપણું મન વધુ લટકતું ને ચક્રીત કરીએ છીએ. જેના પરિણામમાં દુઃખ ને નીરાશામાં વધુ લપેટાતાં જઈએ છીએ. આવી રીતે ઈચ્છા વાસનાનું પરિણામ નિષ્ફળતા અને નીરાશીમાં આવે છે. માટે જો ઈચ્છા વગરની જીંદગી ગુજરીશું, તો તે ખરી સુખી અને ખરી સંતોષી જીંદગી બનશે. આ ઉપરથી કહેવત નીકળી છે કે “સંતોષી તે સદા સુખી.” એમ દીધાથી મનવાસનાનું તોફાન શાંત થાય છે, અને ખરો હંમેશનો આનંદ બરપા થાય છે. એ માટેની ધીરે ધીરે કોષેશ કરવાથી ફત્તેહ મળે છે.

આપણું પાક ધર્મ પુસ્તક જે ગાથાનું છે તેમાંના ૩૨ માં હામાં અશો જરથોશ્ત નીચે પ્રમાણે પોતાના દીલનો ઉલારો બહાર કરે છે:—

મહા મનોર્થ અહુરહ્યા ઉર્વાજેમા મજદાઓ.

અર્થ—મારા મનમાં અહુરમજદની ખુશાલી છે.

હિંદુઓના એક પવિત્ર પુસ્તકમાં કહ્યું છે કે “આનંદોહી પ્રાપ્ત્યે ક્વચિત્” એટલે આનંદ છે તે પ્રાપ્ત્યું ક્વચિત્ છે. ઇસ્લામ

ખરા પવિત્ર જ્ઞાન અને ખરા આનંદ ને ખરી અસલ શાંતિ રૂપે પ્રગટ થાય છે, એવું ક્રેટલાક આત્મજ્ઞાનીઓનું કહેવું છે.

આ ઉપરથી સમજ પડે છે કે આવી ઉંચી હાલત ને ઉત્તમ સુખ મેલવવા માટે મનને કેળવવાની જરૂર છે. એટલે કેદ પડેલાં કામ મનસને બદલી છુટાં વોલુમનોમાં ફેરવી નાખવું જોઈએ, જે માટે આપણા ગાથામાં જાળજા ઇસારા મલે છે.

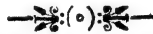
આપણા મન ઉપર કાબુ ન રહેવાથી તે ચલીત અને ભ્રમતું થઈ ખરા રસ્તાથી ખીન વાકેફ રહે છે, પણ તેને વશ કરી તે ઉપર કાબુ મેલવવામાં આવે તો તે અપરંપાર ખુશાલી અને સુખમાં ગરક કરી નાખે છે. પણ મન વશ નહિ થવાથી તોફાની પવન માફક ભટકતું થાય છે, મનને વશ કરવું, તે તોફાની પવનને વશ કરવાથી ખી વધારે મુશ્કેલ કામ છે. પણ ધીરે ધીરે ચાલુ કોશેશ કરવાથી મન વશ થાય છે. એમ જેઓ એ ઉપર અમલ કરે છે તેઓ પોતાના અનુભવથી કહે છે.

મનની ચાલુ તપાસ રાખવા વિચારોની શુષ્કતાની ઘણી જરૂર છે. ખુરા વિચાર ઉપજતા અટકાવવાની ચાલુ કોષેશ કર્યાથી મન તાબે થઈ જાય છે, અને મનને ભલા વિચારો કરવાની ટેવ પડવાથી ઉપર જણાવેલો ભલો આનંદ ખરપા થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભલા વિચારોની ધ્વની (vibration)થી આપણી આસપાસ સગાંસ્નેહી અને મિત્રમંડળમાં ભલો પ્રવાહ ફેલાઈને પવિત્ર વાતાવરણ બનાવે છે. જેથી આયદે કુલ દુન્યાને ભલો ફાયદો હાંસલ થાય છે.

જેમ જેમ આપણામાંથી ખુરા વિચારો દુર થતા જાય છે તેમ તેમ ક્રોધ, કીનો, કપટ, વગેરે નાશકારક દુર્ગુણો નાશ પામતા જાય છે. એથી વળી આપણને ખીજે ફાયદો એ થશે કે ભલા વિચારો ખંતથી કરવાની ટેવ પાડવાથી આપણા તરફ દુશ્મનાઈ ધરવનાર યા અભાવ અને વિરૂધ્ધતા રાખનારા રક્તે રક્તે દીલસોણ ધરાવનારા હોસ્વ થઈ પડે છે. એ સ્ત્રીને

જે કુટુંબમાં કુસંપ અને જુદાઈ વ્યાપી રહેલી છે, તેનો જલદી નીવેડો આવશે, અને ઐક્યતાનો કુદરતનો નિયમ છે તેને અનુસરી ચાલવાથી કુલ કુદરતમાં શાંતી અને આનંદની ધ્વનીનો ફેલાવો થશે.

મનને કેળવવાને શરૂઆતમાં ઘણું મુશ્કેલ લાગે છે. કારણ કે એક તોફાની પવનને પુકતો અટકાવવો જોઈએ મુશ્કેલ છે તેના કરતાં વધુ મુશ્કેલ કામ મન ઉપર કાબુ મેલવી તેને ભટકતું અટકાવવાનું છે. માટે ગલરાઈ કે કંટાળી ન જતાં ધીરે ધીરે આપણા વિચારો ઉપર ચાલુ દેખરેખ ને ચોંપ રાખી તેને જોઈ માર્ગે જતું અટકાવવાની ટેવ પાડીશું, તો મોટે ભાગે મનની મલીનતા અને ચલીતપણું અટકાવી તેને અંકુશમાં રાખી શકીશું. એવી રીતે મન ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ રાખતાં રહેવાથી તે મલીન મન સ્વચ્છ નીતરાં પાણી મીસાલ શુષ્ક થઈ જશે. જેથી આપણે આનંદની ઉત્તમતાની ખરી બલીહારી શું છે તે એક મનરૂપી આયનામાંથી નીહાળી શકીશું, અને દુન્યવી મોજ મજાહ કરતાં કાંઈ જુદીજ જાતની મજાહ મેલવવાને શક્તિવાન થઈશું.

*****
 * સત્સંગ. *
 *****

“સત્સંગ” એટલે સારી દોસ્તી, અથવા સારા માણસની સાથે જોળખ ધરાવવી તે. હવે જેમ ખરાબ ગલીચ જગાપર આપણે જઈએ તેનો ખરાબ વાસ આપણા હૃદયમાં લીધાથી આપણે તે વાસમાંથી નાસી જવા માંગીએ છીએ, તેમજ ખરાબ માણસ જેવા કે છાકટા, એટલે કાઠથી મગજની સ્થિતિ ખરાબર નહિં રાખનારા, અરીણી, ભંગી એટલે ભાંગ પીનારા, જેઓ આખો વખત કેફમાં રહે છે ને દુનિયાદારીનાં કામપર ધ્યાન આપતા નથી; ખરાબ ગુણો ધરાવ-

નારા ચોર, લુચ્ખા, જુગારી, વ્યસની અનીતીએ ચાલનારા એવા-
ઓની દોસ્તી અથવા સંગત કરવી તે દુર્ગંધમાં પડ્યા ખરાબર છે.

જેમ દુર્ગંધથી આપણી તંદુરસ્તી બગડે છે, તેમ એવી
ખરાબ સોબતથી આપણી આબરૂ ઘટે છે, ને વ્યસની થઈએ
છીએ. તેટલા માટે એમ કહે છે, કે સાધુ જનની દોસ્તી
રાખવી સારી છે. હવે સાધુજન બે રીતના હોય છે. એક તો
જેઓ દુનિયાદારીથી કંટાળીને કમાવાને માટે મહેનત કરે નહિ,
પણ ગલીએ ગલીએ રખડતા જણાય છે તે; એવા સાધુ જનની
પણ દોસ્તી સારી નહિ. કારણ કે તેઓ સીધો માર્ગ બતાવવા-
ને બદલે આપણને સામા આડે રસ્તે દોરવે છે. ખરે સાધુ તો
તેજ કે જે પોતાની નીતિથી ખીજાઓને સારો દાખલો બતાવે
છે, જેમ કે સૂર્યનાં કિરણથી તારાનું તેજ ઝાંખું થાય છે, ખ-
રાબ હવામાંનાં જંતુઓ નાશ પામે છે. તેમ ખરા સાધુની દો-
સ્તીથી આપણી રીતભાત સુધરે છે, નીતિ વધે છે, ને આપણે
સુમાર્ગે ચાલતાં શીખીએ છીએ. ખરા નીતિવાન પુરૂષો ને સ્ત્રીઓ
તેજ છે કે જેમને કદાચ કોઈ ખરાબ મંડળમાં રહેવું પડે
તા પણ તેઓ ઉપર સહેજ પણ માઠી અસર થતી નથી. એજ
કારણથી નાનાં બચ્ચાં ઉપર પહેલેથીજ તેઓની દોસ્તી પર મા-
બાપે ધ્યાન આપવું જોઈએ. કહેવત છે, કે કુમળો છોડ વાળેલો
વળે. તે સખત થશે ત્યારે કદી વળશે નહિ, તેમજ માણસને
પણ બાળપણથીજ સારી કે માઠી સોબતની અસર થાય છે,
માટે બચપણથીજ સતસંગમાં રાખવા જરૂરનાં છે.

આગલી તવારીખો ઉપરથી આપણને જણાય છે, કે એક
દેશની આબાદાનીનો મુખ્ય આધાર ત્યાંનાં રહેવાસીઓની કેળ-
વણી નીતિ રીતિ ઉપર રહેલો છે. એટલે જો તેમની નીતિ રીતિ
ને રહેણી કરણી ભલી હશે તોજ તે દેશ ચઢતી હાલતે આવી
શકશે.

દાખલા તરીકે આપણને હિંદનાં ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે, કે જ્યારે હુમાયુ મરણ પામ્યો, ત્યારે તેનો બેટો અકબરે ફક્ત ૧૩ વરસની ઉમ્મરનો હતો. પણ તેટલી ઉમ્મરમાં તેના બાપે તેને સારી કેળવણી તથા સતસંગમાં ઉછેરેલો હોવાથી તેમજ તેનો વજીર ને તેનાં હાથ નીચેનાં માણસો પણ કાબેલ ને સાત્વિક ગુણ ધરાવતા હોવાથી તે અકબર પોતે મોટ-પણમાં સારા ગુણ ધરાવતો થયો, ને સારી રીતે રાજ્ય ચલાવી પ્રજાને સુખી કરી તેનો સારો ચાહ મેળવ્યો, ને પોતાનું નામ તવારીખમાં મશહુર કરી ગયો. જ્યારે એથી ઉલટું ઔરંગઝેબની બાબતમાં બન્યું. તેને બાળપણથી નઠારી સોબતમાં ઉછેર્યો. તેના બાપે તેને સારી કેળવણી આપવાની દરકાર ન કરી. તેને શિક્ષક સારો નહિ મળ્યો. નાનપણથીજ તેને ખોટું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું, તેથી તે જ્યારે રાજા થયો, ત્યારે તેની રહ્યત ઘણી પાયમાલ થઈ. તેણે પોતાના કુટુંબનો નાશ કર્યો. ને તેનું નામ તવારીખમાં એક બુદ્ધી રાજા તરીકે જાહેર કરી ગયો.

એવા અનેક દાખલા આગલી તવારીખની નોંધો ઉપરથી આપણ સઘળાંને ખરો ખોધ આપે છે. તેમજ સતસંગથી કેટલા કાયદા ને કુસંગથી કેટલા ગેરકાયદા આપણ માનવીને આખી જીંદગી સુધી લોગવવા પડે છે તે જાણીએ છીએ. હંસ પક્ષી માટે એમ કહે છે, કે તેનામાં એવી ખુબી છે, કે જો પાણીને દુધ મેળવીને તેની પાસે મુક્યું હોય, તો તેમાંથી તે ફક્ત દુધજ લે છે. તેમ માણસને ઘણાઓની સંગતમાં રહેવું પડે, ત્યારે ફક્ત તેનામાં જે સારા સદગુણો હોય તેજ ગ્રહણ કરવા જોઈએ. તેજ માણસ હંસ પક્ષી જેવો ખુબીવંત કહેવાય છે.

એ માટે કબીરજીનું એક પદ છે, કે :-

કંચનકો કહુ ના લગે, અગ્નિ ન કીડા ખાય;
ખુરા બલા હો વર્ષણવી, કદી ન નર્કે જાય.

એની મતલબ એ થાય છે, કે:-

સોનાને ગમે એવો લાંબો વખત નાંખી મુકો, ગમે ત્યાં નાંખશે પણ તેને કાટ ચઢતો નથી. તેમજ દેવતા કે કીડા ખાઈ શકતા નથી. અને વળી જે વધળુવ— (ખુદાનો) સાચો ભક્ત છે, તે ગમે તેની સાથે લેલાય છે, તો પણ તેનો વાસ નર્કમાં થતો નથી.

માટે જો અસલ ખાસ્યતે સારી સંગતમાં સાચા વાતાવરણમાં પ્રજાને રાખી ઉછેરી હોય, તો તેનું ફળ સારુંજ આવશે. એવું અસલ જમાનાથી ડાહ્યા પુરુષોનું કહેવું છે, કે જેવી સોખત તેવી અસર તેનામાં આવશેજ.

Virtue is like precious odours, most fragrant when they are incensed or crushed, for prosperity doth best discover vice but adversity doth best discover virtue.

Bacon:

હાર્ડ બેકન કહે છે કે આપણા સદ્ગુણો છે, તે વિપત્તિમાંજ પ્રકાશે છે. એ અમૂલ્ય મુગંધિયો જેવા છે. જ્યારે તેમને સળગાવવામાં આવે છે, યાતો કચરવામાં આવે છે ત્યારેજ તેઓ અતિ સુગંધ આસપાસ ફેલાવે છે,

ઉદારતા એ સદ્ગુણ એટલો મહત્વનો ગણાયેલો છે કે જેમાં સત્ય, સંપ, દયા, પ્રેમ વગેરે અનેક સદ્વૃત્તિઓની અપેક્ષાઓ સમાઈ જાય છે. દુનિયામાં માણસ સુખ કે દુઃખ લોગવે છે તેનું કારણ જો તપાસીશું તો ઉપલીજ વૃત્તિઓને આભારી છે. એક માણસમાં જેટલી વૃત્તિનો પ્રભાવ હોય છે તે પ્રમાણે એક ખીજ માણસો સાથે સંબંધ વધારે છે કે ઓછો કરે છે. જેમ

જેમ માણસને પ્રિતિની ગાંઠ બાંધાય તેમ તેમ સર્વ ઠેકાણે સુખ, સંપ, લાભ, ફેલાય છે. એવી જે વૃત્તિઓ છે તે બધીને કેળવવી જરૂરી છે. તથા જે ઉલટી વૃત્તિઓ છે તેને દૂર કરાય તેમ કરવી જોઈએ. આપણે મનુષ્યનો પ્રેમ સંપાદન કરવા માટે તથા સર્વનું માન ને વિશ્વાસ મેળવવા ઉદારતા જેવો બીજો એકે સદ્ગુણ નથી. માટે એ ચરિત્ર આપણામાં ઘણા સારા પ્રમાણમાં ખીલવવું જોઈએ છે.

મનુષ્યની આખી સદ્વૃત્તિ બાંધવાનું મૂખ્ય ધોરણ ઉદારતા રૂપી ગુણમાંથી મળી શકે છે, જેથી તે પોતે સુખી થઈ બીજાને સુખી બનાવે છે. જે મનુષ્ય પારકાના દુઃખે દુઃખી ને પારકાના સુખે સુખી થવું છે, એ વિચાર જ્યારે તેના મનમાં, તેના વર્તનમાં કે દુનિયાના વ્યવહારમાં પ્રહણ કરીને ચાલે છે, ત્યારે તેનામાં ખરી ઉદારતાનું બીજ રોપાય છે. દુનિયામાં એવા ઘણા ઉદાર સ્ત્રી પુરૂષો થઈ ગયા છે, કે જેઓ પારકાનું સુખ વધારવા તેના કદ્યાંણુ અર્થે પોતે જાતે દુઃખ વેઠી રહેલાં છે. હાલના વખતમાં આપણા મહાત્મા ગાંધીજી હિંદના ૩૩ કરોડ મનુષ્યનું દુઃખ હુંડે લઈ તેમને સુખી કરવાના હેતુથી પોતે મહાકષ્ટ વેઠી જેલનું દુઃખ સહન કરે છે. એ કાંઈ જેવી તેવી ઉદારતા નહિ ગણી શકાય. એમની ઉદાર બુદ્ધિનું લક્ષણ એટલા ઉપરથીજ થઈ શકે છે, કે નાત જાત, દેશ પરદેશ, ગુણ અવગુણ, કશા વિચારનો અવકાશ કે તક્ષવત રાજ્યા વગર જેલખાનું ભોગવી રહ્યા છે. તેઓનો હેતુ માત્ર આ જગતમાં મનુષ્યને જે અન્યાય થાય છે, તેનો અટકાવ કરવો, તેમના દુઃખમાં ભાગ લઈ મનુષ્ય બાંધુને સુખી કરવાજ પોતે જાતે દુઃખો ને શ્રમ વેઠી રહેલા છે. એ તે કાંઈ જેવી તેવી ઉદારતા નહિ ગણાય.

દરેક મનુષ્યના મનમાં ખરી ઉદારતા વસ્ત્યા વિના એવું આચરણ થવું અશક્ય છે. મનની ઉદારતાનો અર્થજ એ થાય છે કે મનુષ્ય જે પોતપોતા વચ્ચે જુદી જુદી જાતના ભેદ

ભાવો રાખે છે તે ભૂલી જવા જોઈએ છે. જેનો જીવતો દાખલો આપણા મહાત્માજીનો છે. જેમના ઉપરથી ઘણું શીખવાનું મળે છે. આપણે દુનિયાની કુદરતી રચનાત્મક કાર્યક્રમ જોઈશું તો જણાશે કે દરેક જાત વચ્ચે ઉંચ નીચનો તફાવત, વળી કેટલાક પૈસે ટકે મોટું, નાનું હોય છે. કોઈ અધિકારમાં ભારે હલકું જણાશે, તો વળી શરીરમાં નખળા જળરા, અથવા કઠરૂપા યા ખુબસુરત, એમ અનેક પ્રકારની ભિન્ન ભિન્ન ભેદમય રચનાથી આખું જગત બનેલું છે.

હવે જે મનુષ્ય પોતાનો કાળ નકામો સમજી રમત ગમત યા કોઈની ભુલો શોધવામાંજ મોજ માને છે. એ જાતની ટેવોવાળા પારકા મનુષ્યની ખરી કે ખોટી કલિપત કે જુઠી ગમે તેવી ખામીઓ ખોળી કાઢી તેને વધારી ઘટાડી, તેને વિષે વાતો કરશે ને પોતાનું મન દેખાડી, તેમની નિંદા કરવામાં સમય ગુજારે છે. તેમનામાં ઉદારતાનો મૂખ્ય ગુણ નહિ હોવાને લીધે એવા મનુષ્ય કેટલીક વખત પોતાની સમાજને તેમજ જગતના મનુષ્યને ઘણું નુકશાન કરે છે, કેમકે તેમને જૂંદું બોલવાની કે ખોટી વાતો ગોઠવવાની ને ફેલાવો કરવાની ટેવ પડેલી હોય છે. એમ થવાથી કોઈ તેની ઉપર વિશ્વાસ રાખતું નથી, ને તેની એ રીતે જગતમાં પ્રતિષ્ઠા ઘણી ઓછી થાય છે ને પોતે જાતે પાછળથી દુઃખી થાય છે ને ખીજને પણ દુઃખી કરે છે, જો કે દુનિયામાં કોઈ પણ મનુષ્ય સંપૂર્ણતાની ટાંચે પુગેલું નથી. એક કહેવત છે કે—માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર છે (Man is liable to err) દોષ તો સર્વ મનુષ્યમાં રહેલાં છે. પણ સમજવાનું એટલું છે કે આપણે ઉદાર દીલ રાખીને પારકાના દોષો નિંદવા નહિ જોઈએ એમાં ખરી મૂર્ખાઈ છે. દુનિયા માત્ર દોષવાળી છે, એમ જાણી સઘળે ઠેકાણેથી દોષને બદલે સારા ગુણોનેજ શોધવા ને વખાણવા જોઈએ. કુદરતમાં કોઈ નકારામાં નકારી વસ્તુ પણ એવી નથી કે જેમાં કાંઈ સારો ગુણ ન હોય. તેમજ જો સારામાં સારી વસ્તુ જોઈશું, તેમાં પણ કંઈક

દોષો તો જોઈશુંજ તેથી કાંઈ તે નકામું નહિ ગણાશે. આપણે તો ઉદાર બુદ્ધિથી વ્યવહાર માત્રને અવલોકતાં શીખવું જોઈએ છે. સંસારમાં જે નાના પ્રકારના ભેદ પડેલા છે, તેની ઉપરજ નજર રાખી મનનું સાંકડાપણું કદી પણ પ્રાપ્ત કરવું નહિ. જો આપણે ઉદારતાથી આખા જગતના વ્યવહારમાં લેનાઈશું ત્યારેજ મનમાં કોઈના ઉપર દ્વેષ પેદા થશે નહિ. જે મનુષ્ય પરસ્પરની વર્તણૂકો ઉપર પોતાના દુનિયાના વ્યવહારમાં ઉદારતાથી વિચાર કરી શકે છે ને પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે પ્રસંગાનુસાર પારકાના કલ્યાણ અર્થે ઉદાર બુદ્ધિથી વર્તિ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરે છે તેજ મનુષ્યે આ જગતમાં પોતાનો જન્મ સફળ કીધેલો ગણાય છે. તથાસ્તુ.

“નિંદા હમારી જો કરે, મીત્ર હમારા સોય;
બીન સાબુ બીન પાણીસે મેલ હમારા ધોય.”

—કબીર.

કબીર કહે છે કે જે મારી નિંદા કરે છે તેને મારો મિત્રજ ગણું છું કારણ કે તે વગર સાબુ અને વગર પાણીએ મારો મેલ યાને પાપ ધોનાર છે.

ચોક્કસ મનુષ્યમાં એવી એક જાતની ટેવ હોય છે કે સામા માણસમાં શું ખામીઓ અને ભૂલ છે તે શોધી કાઢવા હુંમેશા તત્પર હોય છે, અને તે શોધી કાઢી, તેને માટે ખોટી ખરી વાતો વધારી યા ઘટાડી નિંદા કરવા ઘણા આતુર બને છે, અને હાલના હરીફાઈના જમાનામાં ઘણા મનુષ્યને નિંદા અતી પ્રિય લાગે છે.

પારકાની નિંદા કરવાથી જે બાબતની નિંદા કરવામાં આવે છે, તેમાં આડકતરી રીતે એવું સિદ્ધ કરવાનો હેતુ છે કે એ જાતનો દોષ અથવા એ જાતની ભુલ નિંદા કરનારામાં નથી.

જે મનુષ્ય ઉંચ આત્મિક જીવન ગાળવાની ઇચ્છા ધરાવતું હોય, તેણે એ કુટેવને દુર કરવી જોઈએ, અને હૃદય શુદ્ધ કરવા માટે કોઈના દોષ શોધી કાઢવા નહિ, યાતો તે સાંભળી એકદમ આપણું મત આપવું નહીં જોઈએ. કદાચ ધારો કે તે ખરું બી હોય, તો પણ ખીજ સામે તેને ઉઘાડો પાડવો નહિ કે જોલવું નહિ તેમાંજ ખરો પ્રેમ સમાયલો છે, કારણ કે નિંદા તે એક પ્રેમ વિરુદ્ધનો દોષ ગણાયલો છે.

આપણા દરરોજના સંસાર વ્યવહારમાં ખીજના સમાગમમાં રહેવું પડે છે તે વખતે મનુષ્યમાં ઉંચ સદ્ગુણો અને શુભ તત્વો ક્યાં સમાયલાં છે તે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. “જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ” એ નિયમ પ્રમાણે શુભ જોવાની દ્રષ્ટિ રાખશે તો દરેક મનુષ્ય પાસે રહેલું શુભ તત્વજ જરૂર જોઈ શકીશું.

સર્વે મનુષ્યોના આચરણમાં રહેલા શુભ અંશો જોવાના મહાવરો પાડીશું તોજ શુભ જોઈ શકાશે. એનો અર્થ એમ નથી કરવાનો કે ખીજમાં દોષો અને ખામી જોવાની આપણે શક્તિ ધરાવતા નથી પણ આપણે પોતે પણ અનેક જાતના દોષોથી ભરપુર છીએ. માટે ખીજના દોષો તરફ ઉદારતાથી જોવું અને હંમેશાં તેમનામાં જે ખામી રહેલી માલમ પડે તેનું તોલ કરી આપણી ખામીઓ સુધારવી. વળી સામા દોષીત મનુષ્યો પણ તેમની ભૂલો સુધારે અને સરળ માર્ગે દોરવાય, એવી રીતના ભલા વિચારોનો પ્રવાહ નિરંતર મોકલવો જોઈએ.

ખ્રીસ્તીઓના પેગમ્બર ક્રીસ્ટે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે, “Judge not, that ye be not judged.” જ્યાંસુધી આપણે સંસારમાં મંડ્યા છિયે ત્યાં સુધી અભિપ્રાય ખાંધ્યા વિના આલો

તેમ નથી, પણ અભિપ્રાય ઉદારવૃત્તિ રાખી બાંધવો જોઈએ. બીજાને હલકો પાડવાની નેમથી યા તેની બદગોઈ કરવાની ધારણાથી નહિં પણ તેની ખામીઓ જાહેર કરી દુનિયામાં ખુરાઈનો વધારો ન થાય એવી નેમથી તેમ કરવું ઘટે છે. કારણકે બીજાની ખામી ઉઘાડી પાડવા જતાં તેની પોતાનીજ ખમણી ખામીઓ જણાઈ આવે છે, અને લોકોમાં તે નિંદક તરીકે હલકો પડે છે.

દરેક મનુષ્ય પોતાના કાર્ય માટે પોતાના ખુદાને જવાબદાર છે. જેઓ આપણા હાથ નીચે શિક્ષણ લેવા અથવા અનુભવ લેવા માટે મુકાયલાં હોય છે તેમને યોગ્ય રીતે કેળવવા તેમની ભૂલો ધીમેથી કોઈ ન જાણે તેમ એકાંતમાં દેખાડવી વાજબી ગણાય છે.

વળી તે સિવાય પારકાંની બાબતમાં વગર જાણવે માથું મારવાની ટેવ રાખવી યોગ્ય નથી. કખીરજીનું પદ લોકમાં જાણીતું છે કે—

રામ ઝરૂખે બેઠકે સબકા મુજરા લેત.

જેસી જીનકી ચાકરી તૈસા તીનકો દેત.

અર્થ—ખોદાયજી બારીએ બેઠા બેઠા સૌ કોઈની કરણીનો હિસાબ રાખે છે તેથી જેવી જેની ચાકરી તેવું તેનું દામ આપે છે. મતલબ કે કુદરતનો કરણીનો કાયદો જગતમાં અચુક રીતે કાર્ય કરી રહ્યો છે. તેથી બદી કરીને નેકી મેળવી શકાતી નથી, પણ નેકી કયાંથીજ તેનું શુભ ફળ આવે છે.

મનુષ્ય સામાની નિંદા કરી ચતુતા વધારે છે; પણ જો તે પોતાની ખાનગી રીતલાતો તપાસશે, તો માલુમ પડશે કે દરેક મનુષ્યના જીવનમાં ખામીઓ, દુઃખ અને દલગીરી સમાવ્યાં છે, અને નિંદા અટકવાથી એકબીજા તરફની ચતુતા ઓછી થઈ જશે.

જ્યારે એક મનુષ્ય મરણ પામે છે ત્યારે તેના સારા ગુણોની તારીફ કરીશું, અને તેના નઠારા ગુણો તથા દોષો ઉપર પડેલા ઠાંકીશું, અને તે મરણ પામેલાં તરફ પૂજ્યભાવથી અને પ્રેમી નજરથી જોઈશું. હવે તેટલાજ પૂજ્યભાવથી અને પ્રેમાલ દ્રવ્યથી જીવતાં મનુષ્ય તરફ જોવાની આનાકાની શા માટે કરવી જોઈએ ?

જે મનુષ્યના કાર્યો માટે આપણે વગર જાણે અભિપ્રાય બાંધવા બેસીએ છીય, તે કાર્ય કરવામાં તેની શી નેમ હતી તે આપણે જાણતા નથી અને ઘણીક વેળા આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, અને તે જાણ્યા પછી તેને માટે પાછળથી આપણને પશ્ચાત્તાપ કરવાની જરૂર પડે છે.

વળી આપણે ઘણીક વેળા ખીજાને ન્યાય આપી શકતાં નથી. તેના કારણમાં આપણે પોતે અદેખાઈ યા ઈર્ષાથી ભરપૂર છીએ. ખીજાની કિર્તી અને મોટાઈ સાંખી શકતાં નથી તેથીજ આપણે તેની ખામીઓ શોધવા ઘણા તત્પર થઈએ છીએ.

માનવીની મૂખ્ય દુરુજ છે કે એક ખીજાને સહાય થઈ એક ખીજાની ઉન્નતિના માર્ગમાં આગળ વધારવા લાગ લેવો. કારણ કે ખીજાના દોષોની વાત કરવાથી અથવા તેની નિંદા કરવાથી નિંદા કરનારનો દોષ ઘટતો નથી અથવા તેને મદદ મળતી નથી. ઘણીક વાર એક મિત્ર ખીજાના દોષ બતાવતાં તેની મિત્રાચારી ગુમાવી દેય છે; ભાઈ ભાંડુઓ ને કુટુંબો એક ખીજા સાથે લડી વઢી છુટાં પડે છે. એટલાં માટે કોઈની પણ કોઈ પણ પ્રસંગે ખામીઓ યા દોષ બતાવવા તે તેને સહાય કરવાની ઇચ્છાથીજ અને ખરે પ્રેમભાવથીજ દેખાડવા જોઈએ; તેમજ ખીજાની રૂબરૂ તેને અપમાન લાગે તેમ ન થવું જોઈએ.

દોષીત દેખાતો મનુષ્ય પણ આપણી માફક અમર ખુદાનો અંશ ધરાવે છે, માટે તેને આપણા જીવનથી બોધ આપવો

અને દોષમુક્ત કરવા સારી પ્રેમની લાગણી અને લલા વિચારનો પ્રવાહ ફેંકવો જોઈએ કે વખત જતાં જે અશુભ આસિયત છે તે નાશ પામશે, અને જે શુભ છે તે ખીલી નીકળશે તથા તેના આત્માને પુષ્ટી મલશે. એ રીતે તે દોષ રહીત બનતો જશે. એ રીતે ટેવ પાડવાથી નૈતિક સુધારાની ટોચે પોહોંચી શકાય છે અને દરેક મનુષ્યમાં રહેલા અમર અંશની પીછાણ કરી શકાય છે.

*** એકાગ્રતા. ***

માનવીના કોઈપણ કાર્યમાં વિજય મેળવવાનું સાધન મનની એકાગ્રતા છે. દરેક ધંધામાં વ્યાપારમાં દરેક માર્ગમાં જો ફ-તેહ થવા ઇચ્છતાં હોઈએ તો મનની એકાગ્રતા છે. આ સાધનને બરાબર ખીલવવું જોઈએ. મન એકાગ્રતામાંથી કીધેલું કામ ઘણું સાફ થાય છે. જેટલુંજ નહિ પણ તેથી આપણી કેટલીક આત્મીક શક્તિ ખીલે છે, ને આત્મજ્ઞાનનાં માર્ગમાં ઘણું લાલકારક થાય છે. જો આપણે ભટકતું મન રાખી આખો દિવસ એક વાર્તા વાંચવામાં વખત કાઢીશું, ને જેટલું જ્ઞાન મેળવીશું, તેટલું જો અર્ધા કલાક-કે એક કલાક મન એકાગ્ર રાખી, ધ્યાનથી તે વાર્તા વાંચીશું તો તુરત સમજ પડશે ને કંઈક જ્ઞાનમાં વધારો થશે. મન એકાગ્રતા રાખવાની ટેવ પાડ્યા વિના કોઈખી કામમાં આપણે આગળ વધીશું નહિ. પછી તે નાનું હોય કે મોટું હોય, પણ તે એક ચી-તે, ને તે વિષય પર ચિ-ત્ત લગાડીનેજ કરવું જોઈએ. કોઈપણ મનુષ્ય દુન્યામાં આ સાધનની મદદ વગર આગળ વધી શકશેજ નહિ.

ઘણાં માણસનાં મનની હાલત ખીલાડીના રમતીયાળ
 ખત્તમાં સાથે સરખાવેલી છે. દાખલા તરીકે એક ખીલાડી એક
 કાગલને મોઢામાં લઈ એમથી તેમ દોડે છે. વળી તે મૂઠી દઈ
 માખીની પછવાડે, કે ઉંદરની પાછળ દોડે છે. તે એમથી તેમ
 કાંઈપણ મતલબ વગર એક ચોરડેથી ખીજે ચોરડે દોડે છે,
 રમે છે, કુદે છે, જેમ ગમે તેમ આજોડે છે, ને કાંઈપણ નેમ
 વગરનું જીવન ગાળે છે. તેજ પ્રમાણે ભટકતા મનવાળા મનુષ્યની
 હાલત છે. તેનાં મનમાં પણ જાતજાતનાં અર્થ વગરનાં નજીવા
 વિચારો મનમાં કરે છે. જેમકે પોતાની ગાડી છે, તો મોટર
 હોય તો કેવું સાફ, પોતાની પાસે પૈ તો હશે નહિ, ને વધારે
 પૈસાવાળા થવાની ખોટી આશાઓ રાખશે. તે મેળવવા મહેનત
 કરવાની તો વાતજ નહિ. એવી રીતે શેખચલ્લીની માફક જાત
 જાતનાં તુરંગો મનમાં ઉભા કરે છે, કે જે આ બધા વિચારોને
 કાંઈપણ જાતનો સંબંધ નથી. એ બધા વિચારોનાં પરિણામનો
 સરવાળો શુન્યમાંજ આવે છે. જો મનુષ્ય પોતાનાં વિચારોનું
 પૃથક્કરણ કરે તો તેને સમજ પડશે કે, તેણે કાંઈપણ અર્થ વગર
 ભટકતા વિચારો કરી મનને ભટકતું બનાવ્યું છે. આપણી
 જીંદગીની ઉંચ નેમો શું છે, તેની ખબર ન હોવાથી, આપણું
 જીવન એવી રીતે નકામું બનાવ્યું છે. પણ જો આપણે જીંદ-
 ગીનો સદ ઉપયોગ કરી દુન્યામાં આગળ વધવું હોય તો,
 આવી દુઃખી હાલતમાંથી મુક્ત થવાની આપણે કોષેશ કરવી
 જોઈએ. ને તેને માટેનો ઉત્તમ માર્ગ એજ છે કે આપણે જે
 કામ કરતાં હોઈએ, તે એક ચીતે ને પુરતા લક્ષથી કરવું. જો
 આપણે રમતમાં ગુંથાયાં હોઈએ, તો તે વખતે ખીજી ચીજનો
 વિચાર કરવો નહિ. પણ ઘણા ખુશાલ મનથી રમવું. જો લખવા
 બેઠાં હોઈએ, તો તેજ બાબદ ઉપર ધ્યાન આપી લખવું, નહિ
 તો ખોટું લખાઈ જશે. એ ઉપરથી અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે;

Work while you work, play while you play
This is the way to be cheerful and gay.

મતલબ કે કામની વખતે કામ ઉપર ધ્યાન આપો,
રમતની વખતે રમત રમો. આ એક સુખી થવાનો માર્ગ છે.

એકાગ્રતા એ મનુષ્યને યોગને માર્ગે આગળ વધારવાનું
પહેલું પગથીયું છે. જેનામાં એ સાધન ન હોય તે મનુષ્ય
આગળ વધી શકે નહિ. દરેક નાનાં કામો કરવામાં, મનને
એકાગ્ર થવાને કેળવ્યે તો તેવીજ દેવ આપણાં સ્વભાવમાં
હંમેશની ગુંથાઈ જાય છે. Telepathy વિદ્યાનું રહસ્ય
આપણે જાણી શક્યે છીએ. જો આપણે એકાગ્રતા લાંબો વખત
સુધી કેળવીએ તો આપણામાં કુદરતી અહુલ શક્તિ જે ઉંચા
પ્રકારની છે, તે ખીલવા લાગે છે. એકાગ્રતાની કિંમત આંકી
શકાય તેમ નથી, પણ જો દરેક બાબતમાં એકાગ્ર થવાનો પ્રયત્ન
કરીશું, તો આપણું મન એકાગ્ર થયા વિના રહેશે નહિ.

મન ચંગા તો કથરાટમે ગંગા.

આપણી મરજી હશે તો આપણે જ્યાં જવા માંગીશું
ત્યાં જઈ શકીશું. એ ઉપરથી ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે (“મન
હોય તો માળવે જવાય.”)

દરેક માણસે યાદ રાખવું જરૂરનું છે કે તે પોતે
ઇચ્છાઓથી ભરપૂર છે, તેથી તે ઇચ્છાઓનો કોઈ પણ પગે
નાશ કરી શકશે નહિ. તેમજ જ્યાં માંગશે ત્યાં જઈ શકશે.
ઇચ્છા એનો જો આપણે અર્થ કરીશું તો તે ખુદા તરફથી
મળેલી અણદીઠ શક્તિ અથવા ખુદાઈ અંશ કરી કહીશું, તો

આલશે. કારણ તે અવાજ વગરની અને અણુદીઠ છે, માટે એ શક્તિનો ઉપયોગ બે રીતે એટલે ખરે માર્ગે ને ખોટે માર્ગે ભૂલથી કે જાણી જોઈને વાપરીએ છીએ. કેટલાંક માનવી મક્કમપણે પોતાની ઈચ્છાઓ પાર પાડે છે, ને કેટલાંકોથી પાર પાડી શકાતી નથી. કારણ તેમની ઈચ્છા શક્તિ મજબુત ઠરાવની કે મક્કમ મનની હોતી નથી, તેથી તેનું કૃળ બરાબર નથી મળતું. જ્યારે બીજી કુદરતમાં જે શક્તિ છે, તે ઘણા જોશથી મજબુતપણે કાર્ય કરે છે. તેઓનીજ ઈચ્છા શક્તિ લાંબો વખત કુદરતમાં ટકી રહે છે. તેમની મક્કમ ઈચ્છા સાથે મળવાથી કરનારનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. જો આપણી ઉપર કંઈ દુઃખ આવ્યું તેથી જો ગલરાઈને કે નિરાશ થઈને કંઈ કાર્ય કરવાનું સુકી જઈશું, તો કદી તેમાં ફતેહ પામીશું નહિ. પણ જે જે મુશ્કેલી આવી, તેની સામે હિંમતથી, ધીરજથી, કુનેહ વાપરી, મજબુત ઈચ્છા શક્તિથી (will) આપણો બચાવ કરી તે દુઃખ પસાર કરીશું તોજ આપણી વૃદ્ધિ ને કુદરતમાં આપણું પ્રકટી કરણ (Evolution) આગળ વધારીશું. આપણી જીંદગીમાં ફતેહ મેળવવાને ખાતર મુશ્કેલી ને દુઃખ ઘણા જરૂરના છે. એવું કહેવાયલું છે, કે દુઃખ એ માણસનો મહાન શિક્ષા ગુરૂ છે. જો દુઃખ કે વિરૂદ્ધતા જેવું કુદરતમાં હોતે નહિ, તો આપણો સુધારો, વધારો, કંઈ કશો આગળ થતોજ નહિ, ને જે હાલમાં દુનિયામાં મોટી ચળવળ, ને ઉથલપાથલ થઈ રહી છે તે થતે નહિ. આખી દુનિયા મંદ હાલતમાંજ પડેલી રહેતે.

ભુરી ઈચ્છા શક્તિથી જો માણસ ખોટે રસ્તે જાય, ભૂલ કરે, અથવા ખોટું કરે તો તે પોતાનાં ગુનાહનો વધારો કરે છે.

જે પણ કંઈ કામ થાય તે લઘી ઈચ્છાથીજ કરવું તેમાં આપણી શું ઉમદા નેમ સમાયલી છે તે સમજવું. કંઈ કામ

કરવું તે પહેલાં વિચાર કરવો, પુરી ઇચ્છાઓ આપણાં મનમાં આવે, તો તરત તે ઇચ્છાઓ પર મક્કમપણે કાબુ મેળવવો, અને મનમાં સારી ઇચ્છાઓનાં સારા વિચારો આગળ લાવી, તેની ઉપર મજબુતપણે મનન કરવું. જો આપણને ઉંચ જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો આપણાં મગજને હંમેશા સારા વિચારોમાં રોકેલું રાખવું જોઈએ, જેથી પુરા વિચારો કે પુરી ઇચ્છાઓ મનમાં પ્રવેશ થઈ શકશે નહિ. ને તેને માટે કોશિશ કરી ઘણાં ઉંચ લાગણીનાં વિચારોની ઇચ્છા રાખીશું, તોજ આપણે ઉંચ જ્ઞાન મેળવી શકશું. હવે જોઈશું કે આપણે કુદરતી સ્વ-લાવ એટલેા મગર અને પોતાવતપણું અને લાલચો ધરાવતો છે, તેથી આપણે તેને દૂર કરી શકીયે, તો આપણે પોતાને ઓળખીયે, એટલે જે આપણામાં ખુદાઈ અંશ રહેલો છે, તેને પિછાણીએ (Know thy self) તોજ આપણી વૃદ્ધિ થઈ શકશે. આપણે પોતાને માટે કંઈજ કરવાનું નથી. જે કરવું તે ખુદાની મરજીને તાબે થઈ કરવું જોઈએ. જે જે જોખમદારી ને દૂરજ આપણે માથે મુકાયલી છે તે પુરી કરવી જોઈએ. પણ પછી તેનું ફળ મેળવવાની આશા વગર કરે તો તેની દૂરજ બળબ્યા ઉપરાંત ઇચ્છા રહિત (selfless) કામ કીધેલું કહેવાય. જો આપણે અંતઃકરણ ચોકખું રાખશું તોજ આપણે સારી જ્ઞાની લાગણીઓને જલદી ઉંચકી લઈશું, અહિંઆ એના બે મૂખ્ય અર્થ થાય છે. પહેલું બનતાં સુધી તરતજ ખરાબ વિચારો દૂર કરો. બીજું આપણા મનને હંમેશાં કાબુમાં રાખો, કોઈ પણ ચીજ તરફ અણુગમો અથવા લાવ બતાવવો નહિ. આ બે અર્થની ખરી બાબત શોધી તેની મતલબ જાણો. આપણે આગસુ બેસી રહેવું નહિ જોઈએ. તેમજ આપણજ કાયદાને માટે કોશીષ કરવી નહિ જોઈએ, બીજાને પણ કાયદો થાય તેમ કરવું. હરેક

માણસને પોતાનાં વિચાર જણાવા દો, અને ખર્ચ કામ કરવા દો. તેઓએ ખરી રીતે કામ કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણેનું પહેલું પગલું અંતઃકરણને ચોકસું બનાવશે. કેટલાએક સ્વચ્છ વિચારોને ઉંચી ઈચ્છાઓ મનુષ્યના અંતઃકરણ સ્વચ્છ કરે છે. આ ઉપરથી તેને બહલે તમારી પાસે ઘણા પૈસા હોય, તેથી સખાવત કરી લોકોને ઉપર ઉપરથી ચાહ દેખાડશે તેથી તમારી મેલી ઈચ્છાઓ ને અંતઃકરણ સ્વચ્છ થશે નહિ એ રીતની સખાવત અને દેખાદેખીનો દીલ તરફનો ચાહ કંઈ આપણાં અંતઃકરણને સાફ કરી શકશે નહિ. જ્યાં સુધી આપણે ખરા હોઈએ છીએ તે વખતે જ્યારે કોઈ આપણી સામે જુદું બોલે છે, અથવા બીજાની જરૂર વગરની ભુલો ઉઘાડી પાડે છે, ત્યારે આપણું હૈયું ઉશ્કેરાઈ જાય છે. કોઈ વખતે કંઈ પણ ચીજ ઢાંગી રીતે કહેવામાં અથવા કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ મનને કાબુમાં આપણે રાખી શકતાં નથી, તેમ નહિ થવું જોઈએ. આપણામાં ઉશ્કેરાઈ જવાય એવી ઈચ્છા ને લાગણી છે તેમને પૂરતાં કાબુમાં રાખવાં જોઈએ. દરેક ખરાબ ગુણો દૂર કરવાજ જોઈએ. મોહ, માયા, મદ વગેરેને ખોટે રસ્તે લઈ જનારા ખુરા દુર્ગુણોથી દૂર રહેવું, ને તેને બહલે સારા સદ્ગુણો ઉપર મનન કરી, આસપાસ લટી ઈચ્છાઓનું વાતાવરણ ફેલાવવું, કે જેથી બહેસ્તમાં દાખલ થઈ શકવાનાં માર્ગો ખુલ્લા થાય છે. બહેસ્તનો અર્થ બીજો કંઈ નથી, પણ જેમાં મનુષ્યની સુખ અને દરેક રીતની શાંતી ભરેલી હાલત તે પામે છે. એક માણસ કે જે પોતાનાં કામો કંઈ પણ ફળ મળવાની આશામાં કરે છે, તેને જ્યાં સુધી ફળ મળતું નથી ત્યાં સુધી તે સુખી હોઈ શકતો નથી; પણ જ્યારે તેને તેનું ફળ મળે છે, ત્યારેજ તેનો છેડો આવ્યો સમજે છે. તેમ મનુષ્ય જીવતાં જીવત બહેસ્તના જેવું સુખ ને શાંતી મેળવે છે, ત્યારેજ તેણે ખર્ચ સુખ મેળવેલું ગણાય છે.

અસ્ત ને ઉદય.

સુખ દુઃખ.

ખડે ખડેકુ દુઃખ હેં છોટેસે દુઃખ ફર,
તારે સખ ન્યારે રહેં, ગ્રહે ચંદ્ર ઓર સૂર.

જેમ સૂર્યના ગ્રહણ અને ચંદ્રના ગ્રહણ થાય છે, પણ તારાના ગ્રહણ કોઈએ જ્યાં નથી; તેમજ મોટા લોકોને દુઃખ આવે છે, હલકા લોકોને દુઃખ આવતું નથી.

આ દુનિયાનો અનુભવી અને જ્ઞાની અખખો ભકત થઈ ગયો છે. તે કહે છે કે, અસ્તોદય વિષેની ખબર માનવીને એક ક્ષણ પહેલાં પણ જાણવામાં આવતી નથી; તેથી દરેક જણ ઉપર તે અકસ્માતિક આવી પડે છે, તેના ભાર ઝીલવાને આપણે સમર્થ થવું જોઈએ.

આપણુ માનવીનું ભાગ્ય (અદૃશ્ય) દેખાય નહિ તેવી ભાગ્યદેવીની આંખ નીચે છુપાયલું છે. તેની નજર આખા જગતના માનવીઓ તરફ ખેંચાયેલી છે. તેના એક નેત્રમાંથી સુખ ને એકમાંથી દુઃખનાં કિરણો સર્વ ઉપર જુદે જુદે રૂપે પડે છે. જેમ માનવીનું ભાગ્ય ચંચળ છે, તેમ તેની દ્રષ્ટિ પણ તેઓ તરફ ચંચળ રહે છે. (ઉદય કે અસ્ત) સુખ દુઃખ બેમાંથી એક પણ સ્થિર કોઈના ઉપર રહેતું નથી. જેમ જળનો અંત સ્થળમાં આવે છે, સ્થળનો અંત જળમાં આવે છે, તેમ સંસારી સુખનો અંત દુઃખમાં અને દુઃખનો અંત સુખમાં, એમ વારાફરતી આવ્યા કરે છે. એ રીતે સામાન્ય અસ્ત ને ઉદયનો નિયમ સર્વને લાગુ પડે છે. પણ વધારે ઉદય કે અસ્ત મોટા માણસોના થાય છે, તે વખતે બહુ સાવધાનતા રાખી તેનાથી કાયર થવું નહિ. તથા હિંમત છોડી બળહીન ન થવું; પણ શૂરવીર થઈ જે દુઃખો

આવે તે ધીરજથી સહન કરવાં જોઈએ. એમ કહે છે કે, મોટાં માણસોના શુષ્ક ગુણોની ને અશુષ્ક ગુણોની કસોટી ઉદય અને અસ્તમાંજ થાય છે. એનો અગ્નિ એવો બળવાન છેકે, મનુષ્ય-માત્રના ગુણને અને મનની અંદરની વૃત્તિઓને ઉકાળે છે, ને અસ્તોદયના સમયમાં અંતરના સર્વ ગુણો બહાર પ્રસરી રહે છે, તે વેળા જે શુષ્ક અને ઉત્તમ ગુણ હોય છે, તે વધારે નિર્મળ થઈ વધારે પ્રકાશ પામે છે. એટલે તેની કીર્તિનો વધારો થાય છે. જ્યારે અશુષ્ક ને નીચ ગુણ હોય છે તે બળી જઈ કાળાશ પામે છે. એટલે નિર્મળ મનુષ્ય અસ્તોદયના મહાચક્રથી મૂર્છા પામે છે, ને તેનો નાશ થાય છે.

આ ઉપરથી કહ્યું છે તેમ જગતમાં બડાં થવામાં પણ ઘણી મોટી જોખમદારી ને દુઃખો સમાયલાં છે. જ્યાં સુધી એક માનવીમાં તેવી લાયકાતો આવી નથી, ત્યાં સુધી તે આ સુખ દુઃખના ચક્રમાં વીટળાઈને નાશ પામે છે.

કેટલીક વખતે ઉદય ને અસ્તના આકર્ષણથી જે જય જીતના ડંકા વાગ્યા હોય છે, અને જય જયના શબ્દ ગળી રહ્યા હોય છે, ત્યાં શોક અને નિરાશાના ધપકારા સંભળાય છે.

દુઃકમાં અસ્તોદયનું આકર્ષણ એટલું બધું વિપરીત છે કે તેની અવસ્થા ઘણીજ દુઃખદાયક થઈ પડે છે જેમ ધોળાનું કાળું અને કાળાનું ધોળું બની જાય છે એવો મોટો ફેર પડી જાય છે. એવે વખતે જે ગુણીજનો હોય છે તેઓ પોતાનું રૂપ બદલતા નથી. એક પંડિત કહે છે કે સૂર્ય ઉગે છે, ત્યારે રાતો હોય છે ને આથમે છે, ત્યારે પણ રાતોજ હોય છે. તેવીજ રીતે સંપત્તિમાં કહો કે વિપત્તિમાં કહો, દરેક વખતે તો મહા પુરૂષોની એકજ રૂપતા રહે છે.

આ દુનિયાના પદાર્થો માત્ર અસ્થિર છે. ઉદય પામનાર કયાં અટકશે ક્યારે પડશે એ કોઈથી કળી શકાતું નથી. કહેવત છે કે: —અઢે તે પડે. તેથી તે પડવાના માર્ગમાં તો છે. એક

ક્ષણમાં અસ્ત થવાનો હોય છે, પણ તે ઉદય પામનારના કે અન્યના જાણવામાં આવતું નથી. માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જે કંઈ સાડું કાર્ય કરવાનું હોય તે તેજ ક્ષણે કરી લેવું જોઈએ. જો કલ્યાણ કરવા જતાં કંઈ પણ વિપત્તિ આવી પડે છે તે વખતે તેનું અંતઃકરણ અજબ રીતે એવી સહાયતા આપે છે કે વિપત્તિના દુઃખની તેને ઘણી અસર થતી નથી. સર્વ લોક તેના ઉપર સમભાવના રાખી તેની કીર્તિ એટલી વધારે છે કે, પેલા સાડું કરવા જતાં સંકટમાં આવનારના મનોરથો અંતે પૂરા થાય છે. માટે સાડું કરતાં સંકટ આવેથી પાછા હઠવું નહિ. પણ જે સાડું કાર્ય હાથ ધર્યું હોય તે પૂરુંજ કરવું.

જેવી રીતે એક ઝાડ ઉપર મીઠાં ફળ થાય છે, તે ઝાડના મૂળમાં, થડમાં, શાખામાં, કે પત્રમાં તે તેની મીઠાશ જણાતી નથી, પરંતુ તે ઝાડ ઉપર ફળ આવે છે, ત્યારે તે મીઠાશ ફળમાંજ બધી સમાયલી હોય છે. તેમજ માણસના સદ્ગુણોનો અમૃત જેવો સુસ્વાદ પણ જેવો તેના ફળમાં તેવો પહેલાં લાગતો નથી. પાછળથી જણાય છે.

એ રીતે સંપત્તિ વિપત્તિમાં કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તે વિષે એવા એવા વિચાર કર્યાથી સમજ પડે છે. તથા કેટલાક સંપત્તિ વિપત્તિમાં ઝળકેળાયલા મહા પુરૂષોના જીવન ચરિત્ર વાંચ્યાની અથવા તેનું અનુકરણ કરવાની ઠરેક માનવીને ઘણી જરૂર છે, કે તેથી સુખ દુઃખમાં આપણે એક સરખી હાલત રાખી શકીએ છીએ, ને તેમને પગલે આગળ ચાલતાં શીખીએ છીએ.

સદા ઉચ્ચ દૃષ્ટાન્ત જેવા, ઉચ્ચ વિચાર કરવા, અને ઉચ્ચ મનન રાખવું. આપણી રંકતા ઉપર જોઈ એમ નહિં સમજવું કે આપણાથી અમુક કામ નહિં થઈ શકે. ઈશ્વરની કૃપાથી તુરંચમાં તુરંચ મનુષ્ય ઘણા મહાભારત કાર્યો કરનારા થયા છે. માટે હંમેશાં શુભ વાસના અને ઉચ્ચ ઈચ્છા રાખવી. સદાકાળ

ઉંચ ગતિ થાય એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી તે ઉપરજ દ્રષ્ટિ રાખી જગતમાં વર્તવું જોઈએ. અસ્તોદયથી ફર રહેવામાં પરાક્રમ નથી પણ તેની સાથે યુષ્મ કરી આગળ ને આગળ વધી શુદ્ધ ને ચોકળા કાર્યો કરવાં. ગમે તેવી અવસ્થા થઈ હોય, પણ ઉદયની શુભ નેમ રાખી તેને સફળ કરવા પ્રયત્નો કર્યા કરવા. જોજ આપણુ મુખ્ય કાર્ય છે.

અસ્ત અને ઉદય એ સૃષ્ટિનો અચળ નિયમ છે, જે કાર્ય હંમેશા કંઈક અજળ ચમત્કારીક રીતે ચાલ્યું જાય છે. જેની ઉપર મનુષ્યનું પુરું લક્ષ ખેંચાતું નથી. એક સોટો બુદ્ધિવાન અનુભવી સુક્ષ્મદર્શક યંત્રથી એક નિર્ણય પદાર્થમાં શુદ્ધ રહેલી શોધો કરે છે. પણ પોતાનીજ આંખ અને પોતાનુંજ શરીરરૂપી યંત્ર કે જેની બરાબર દુનિયામાં માણસે બનાવેલાં કોઈ પણ યંત્ર કદાચ કરી શકનાર નથી તેના વિષે વિચાર કરી તેની અચરતી કે ખુબસુરતી કેટલી અપાર છે તે જાણવાની લેશભાર દરકાર કરતાં નથી.

દરેક વિષયનો અનુભવ મેળવવો એ માનવીનો મહા લાભકારક શિક્ષક ગણાયલો છે. કોઈ એક વિષયના અનુભવ વગર સાંભળીને જાણવું તે કરતાં તેનો અનુભવ મેળવેલો બહુ ઉપયોગી ગણાય છે. જેમ જુદા જુદા દેશના માણસો જુદી જુદી ભાષાઓના અભ્યાસ કરે છે તે તેજ દેશના માણસો કે પછી તેનો અભ્યાસ કરનાર હોય તે સમજે છે. તેમ અનુભવના દેશની પણ એક ભાષાજ ગણાયલી છે તે સર્વ કોઈ સાંભળી શકે કે જોઈ શકે ખરાં પણ સમજે તો માત્ર જે અનુભવી વર્ગનાં હોય તેજ તે ઉકલાવી શકે અને તેઓજ જાણે કે ભાષા શીખવા પહેલાં કેટલી શ્રમ વેઠવી પડે છે. તેમજ તે શીખવાથી થતું સુખ દુઃખ એ જોઈને અનુભવ મળવેજ તેનો લાભ કે ગેરલાભ થું છે તે પોતાના અનુભવ ઉપરથી જાણી શકે છે. જેમ એક શૂરવીરના શરીરના જખમનો અને તેમને જય મળ્યાથી તેમના

મનના આનંદનો ભાસ એક હીચકારા પુરૂષને સહેજ પણ થતો નથી.

તેવીજ રીતે અસ્ત અને ઉદય એટલે ચઢતી અને પડતી એનો અનુભવ મેળવ્યા વગર ખરું સુખ હાંસલ કરી શકાતું નથી. જો કે આપણી જીંદગીના ઘણા વર્ગોને એવી તક મળે છે, તોપણ ઘણા થોડાઓજ તેમાંથી ખરો બોધ મેળવી જ્ઞાની બની પોતાનો જન્મ સુધારે છે. જ્યારે કેટલાંક બિચારાઓ પશુની માફક પોતાના સુખ દુઃખની છાયામાં ભમ્યા કરે છે, ને ખરું સુખ શામા સમાયલું છે તે સમજવાની કોશીષ કરતાં નથી ને તેઓ અજ્ઞાનતાના અંધારામાં રહી પોતાની જીંદગીની મૂળ નેમ શું છે તેને આ દુનિયામાં જન્મ લેવાનું મૂળ કારણ શું, તેની કશી શોધ કરતાં નથી. એની શોધ માટે દુનિયામાં અસ્ત ને ઉદયનો અચળ નિયમ શાની અંદર વ્યાપી રહેલો છે ને તે કેવી રીતે, તેનો સહેજ જ્યાલ મેળવવો જોઈએ. અસ્ત અને ઉદય એ બેનું જોડકું બની રહેલું છે આપણી દૃષ્ટિએ એવી અનેક જોડો નજરે પડે છે જેમ કે રાત્રિ દિવસનું જોડું, નર નારીનું, બે પગનું બે આંખનું, પક્ષિમાં બે પાંખનું, દુઃખ અને સુખનું, એવી રીતે દુનિયામાં અસ્ત ને ઉદય વ્યાપી રહેલો છે. કોઈ પણ નામ રૂપવાન પદાર્થમાં અસ્ત ઉદય નથી એમ નહીં સમજવું. તેમાં પણ એક ઈશ્વરની અજળ રચના જોવામાં આવે છે. આપણા બ્રહ્માડનું મધ્ય બિંદુ સૂર્ય તેને ઉદય ને અસ્ત આપણે હંમેશ જોઈએ છે. આપણે પૃથ્વીના ઉપગ્રહ ચંદ્ર તેની પણ વૃદ્ધિ અને ક્ષય દેખાય છે. તેમજ આપણી પૃથ્વી ઉપરના ખંડો જોઈએ તો તેનો પણ ઉદય ને અસ્ત દેખાય છે. એક વખતે એશિયા ખંડ સર્વથી પહેલાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો હતો. એ એશિયા ખંડ પૂર્વે રાજ્યો સ્થાપ્યા હતા તેમ એ ખંડના પાંડિતોએ સર્વ શાસ્ત્રોના ખીજ પેદા કર્યાં તથા અમર પુત્ર હોમર, ક્રીરદોશી, શેખશાહી, ગૌતમ, શંકર, કાળીદાસ, વગેરે મહાન નરો કે જેઓ

જગત જાણીતા થયલા છે, તેવા મહાન નરોની જન્મભૂમિ તરીકે પણ ઓળખાયો છે. તેમજ વળી આખી દુનિયામાં ધર્મના મૂળ સ્થાપકો જેવા કે ઝોરોસ્તર, ક્રાઈસ્ટ, મહમદ ને બૌદ્ધ, વગેરે એશીયા ખંડનાજ પુત્ર ગણાય છે, કે જેઓથી એક વખતે એશિયા ખંડનો ઉદય થયો હતો. તે જગત પ્રકાશિત ગણાતું હતું. તે વખતે યુરોપ અને અમેરીકામાં (અંધકાર) અસ્ત ફેલાઈ રહ્યો હતો. હવે તેજ એશિયાનો અસ્ત થયેલો છે, ને હવે ધુળમાં રગદોળાઈ તે આજ અતિશય દુઃખ વેઠી રહ્યો છે. જ્યારે આજના જમાનામાં યુરોપ ને અમેરીકામાં ઉદય થયો છે. જેથી તે જગત પ્રસીદ્ધ થયું છે. એજ રીતે ચઢતી પડતીના મોજાંઓ નામ રૂપવાન પદાર્થોમાં પણ જેવામાં આવે છે. એક વખતે આપણી મુંબઈપુરી કે જ્યાં જસો ત્રણસો વર્ષ ઉપર એકલા માછી અને લોઈના ઝુપડાં પુરાં ન હતાં તેજ મુંબઈ આજે જુવો તો મુંબઈ શુલઝાર નગરી, એક મોજાલી મુંબઈ એક સુંદરપુરી એવા ઉદય હેઠળ દુનિયામાં ઘંડનથી ઉતરતું બીજે નંબરે આવતું જગત માનીતું શહેર થઈ પડ્યું છે. એ રીતે પદાર્થ માત્રનો નિરંતર આશા વગરનો ઉદય ને અસ્ત છે તો મનુષ્ય પ્રાણીનો હોય તેમાં નવાઈ થવા જેવું કશું નથી.

આ ઉપરથી સમજ પડે છે કે માનવીનો તો એક નહિ પણ અનેક પ્રકારનો અસ્ત અને ઉદય નિરંતર ભરતી ઓટના મોજાં નીચે જન્મથી તે મરણ સુધી અથડાયા જાય છે, જેવી રીતે શરીરમાં વૃદ્ધિ થાય છે તે આપણે ખુદલી આંખે જોઈએ છે. બાળપણ, જુવાનપણ, ને ઘડપણના મોટા ફેરફારો આવે છે તે પણ અચળ નિયમને આધારેજ થાય છે. આ બારીક નિયમનું અવલોકન કરાવનાર તે માનવીનું ચલીત મન છે કે જેની મારફતે સુખ દુઃખની પીછાન થાય છે.

“ It is the mind that makes good or ill
That maketh wretch or happy rich or poor.

(Spenser.)

અસ્તોદય એ પ્રકારના ગણાય છે એક નીચે ને એક ઉંચે છે કોઈ માણસ પોતાનાજ દુરાચારથી અસ્ત પામે છે. અથવા થોડો વખત તેનો ઉદય થાય છે. તે નીચે અસ્તોદય ગણાય છે. જો કે ટુંકમાં ઉદય થાય છે, તે લાંબો વખત ટકી શકતો નથી. તેના કુકર્મ અંતે અસ્તના અંધકારમાં દોરવી લેઈ જાય છે, અને તેને દોરવી લઈ જનાર આ જગતની મોહ, માયા, ને છંદ છે. તે પોતાની ઇંદ્રિયોને તે ઉપર લપટાવા દે છે. ત્યાર પછી ફંદમાં ફસી પડે છે, ને છેલ્લે અસ્તનું ભારી દુઃખ ધારણ કરે છે.

દરેક માનવીને પોતાની ઇંદ્રિયો ઉપર કાબુ રાખવાને જગતની મોહજાળમાં ફસાતા બચવાને માટે તેનું રક્ષણ કરવા અર્થે બુદ્ધિરૂપી હથીયાર આપ્યું છે. તેનો ઉપયોગ કરે નહિ તો પછી તે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં ડુબી પોતાનો તથા પોતાની આસપાસનાઓનો નાશ કરે છે. એટલે તેનો અસ્ત થાય છે.

દુનિયામાં ખરેખરા મહાન પુરૂષો તેજ ગણાયલા છે કે જેઓએ પૈસો, બાયડી, ને મોટાઈ એ ત્રણે ઉપરના લાભ અને લોભને નીતિની મર્યાદામાં સ્થાપ્યા હોય ત્યારેજ તેનો ઉંચ ઉદય થાય છે.

ઉંચ સાધનથી ઉંચ પુરૂષાર્થ સંપાદન કરી શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ જગત જંજાળમાં ન ફસાતાં ઉંચ ઉદયમાંજ સાર્થક થયલું સમજે છે. તેમ કરતાં નિષ્ફળતા પણ આવે છે. તોપણ હિંમત ન હારતાં પોતાની બુદ્ધિરૂપી હથીયાર વાપરી તેમાં જય મેળવે છે. અસ્તનો ભાર ઝીલવાને બહાનુર પુરૂષોજ સમર્થ થાય છે કે જે વખતે એ જ્ઞાનનું ખીજ છે તેજ તેમનું રક્ષણ કરે છે, બચાવી રાખે છે ને વૃદ્ધિ કરે છે.

આ દુનિયાના બહોળા અનુભવ ઉપરથી આપણી પુરતી ખાત્રી થાય છે કે ઉદય અથવા અસ્ત, સુખ, દુઃખ બેમાંનું એક પણ આપણે માટે નિર્માણ થયલું છે. ત્યારે હવે આપણે ઉદય કેવી રીતે ને કેવા પ્રકારનો થવો જોઈએ કે જેથી આ દુનિયાના પ્રકટીકરણમાં કંઈ સુધારો કરી આપણું તેમજ દરેક માનવીનું કલ્યાણ કરવાનું સાધનરૂપ હથીયાર થઈ શકાય. ત્યારેજ આપણે જન્મ, કાર્યસાધક થાય તથા ઉદય થયલો નીવડે.

જેમ સૂર્યના કીરણથી કુદરતી શક્તિવાળા પાણીના રજ-કણો આ પૃથિવિ ઉપરથી ઉંચે જાય છે, અને અંતે નિર્મળ અને મિષ્ટ થઈ પાછા પૃથિવિ ઉપર વરસાદ રૂપે વરસે છે, અને દરેક પ્રાણી માત્રના સુખની વૃદ્ધિ કરે છે. તેમજ ખુદાની મહે-રબાનીથી ઉંચે ઉદય પામેલાં માનવી સદ્ગુણોથી, દીલથી, વિદ્યાથી સદ્જ્ઞાનથી પોતાના જાત લાઈઓ સુખની વૃદ્ધિ કરે તેઓને ઉંચે સ્થિતિએ મુકવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારેજ ઉદયનું ખરૂં તત્વ પ્રકાશી નીકળે છે, ને તેનો ઉદય સાર્થક થયલો સમજાય છે. [જેઓ લોક કલ્યાણ અર્થેજ પોતાનું જીવન ગાળે છે. પૈસા-વખત, મહેનત અને જાતિ ભોગ આપે છે, તેવા પુરૂષો, જેવા કે દાદાભાઈ નવરોજી, મરહુમ ગોળલે, સર પ્રીરોજશાહ મહેતા વગેરે સદ્ગૃહસ્થોએ લોક કલ્યાણ અર્થે કેટલો બધો શ્રમ વેડીને પોતાની આખી જીંદગી લોક લલાં અર્થે વાપરી છે. પોતાના જ્ઞાનનો બહોળો ઉપયોગ કરી હજારો દેશના ગરીબ લોકના આશીશ મેળવ્યા છે, તેજ ખરો ભાગ્યશાળી છે કે આ દુનિયાના લોકની વૃદ્ધિમાં પોતાની વૃદ્ધિ થયલી સમજે છે કે જેના મનની ખુશાલીનો પાર રહેતો નથી અને તેનો ખ્યાલ તે અનુભવનારનેજ હોય છે. તે પોતાના કર્તવ્યનો સુવાસ સઘળે ઠેકાણે ઉંચે સાધનોથી ફેલાવે છે.

ચિંતા એ દુઃખનો ઉસ્તાદ.

આ દુન્યામાં કોણ એવું છે કે જેને કાંઈ પણ ચિંતા ન હોય. ચિંતા એટલે ફીકર અને ચિતા એટલે લાકડા સળગાવી બળી મરવું. એ જે બોલ વચ્ચે એક મીંડાનો ફેર છે. ચિતા-તો માણસને તરતજ બાળી ભસ્મ કરે છે. પણ ચિંતા તો આપણને રીઝાવી રીઝાવીને મારે છે. ચિંતાથી કેટલું નુકશાન થાય છે? પેટેલું તો ઉંઘ નથી આવતી, આપણી પાચન શક્તિ બગડે છે. શરીરમાં કાંઈક દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વભાવ બગડે છે. જ્યારે કોઈનું મરણ થાય છે ત્યારે ડાક્ટરોના સર-ટીફ્રીક્ટમાં કોઈનું કયા રોગથી મરણ નીપજ્યું છે એવું લખાય છે. પણ જો બરાબર તે રોગનું મૂળ જોશો તો ચિંતા છે.

એક વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરે છે ને જ્યારે તેની પરીક્ષા હોય છે ત્યારથી તે ચિંતામાં પડે છે કે અમુક બાબત મને આવશે કે નહિ? હું પાસ થઈશ કે નહિ? એવી ચિંતા રાખ્યાથી તે રાતે ઉંઘનો પણ નથી. જો ઉંઘે છે તો ત્યારે પણ તેના વિચારો બળકડ્યા કરે છે. જ્યારે એમ થવા માંડે છે, ત્યારે માળાપે તેની પર દયા કરવી જોઈએ, ને કેળવણીનો બોલો થોડો ઓછો કરવો જોઈએ. જ્યારે રાતે આપણને સુખથી ઉંઘ આવે નહિ અને એચેની થાય છે તે ચિંતાથી થાય છે. ઘરબારની ફીકર, બચ્ચાંની ફીકર, વગેરેની ચિંતાથી માણસનું શરીર નબળું પડી જાય છે. ચિંતાને વધાર્યાથી ઘણું દુઃખો થાય છે. એકજ માર્ગ છે તે એ કે ચિંતાને અટકાવવી જોઈએ. તે ચિંતાને મારી નાખવી જોઈએ. અસલ કહેતી છે કે

ચિંતા એસી દાકની કાટ કલેન્તે ખાય;

તખીબ બિચારા કયા કરે કહાં કહાં દવા લગાય ?

ચિંતાતુર માણસને બમણું દુઃખ થાય છે. ચિંતા કરવાથી કાંઈ ભવિષ્યની વિપત્તી ખસી જતી નથી. ચિંતા એ

આપણી સાથે રહેલો શત્રુ છે. તે આપણી શક્તિને નિર્બળ બનાવે છે અને આપણી ધારણાને નિષ્ફળ કરે છે. ચિંતાથી આપણી હાલત સુધરતી નથી. આપણા જીવન પર જ્યારે વિપત્તિનો વિચાર સત્તા ચલાવે છે ત્યારે ચિંતા થાય છે. આપણુ ગમે તેટલાં જોરાવર હોવા છતાં પણ કમજોર બની જઈએ છીએ. ત્યારે ચિંતાને દુર કરવા શું કરવું? આપણે આપણાજ વૈદ્ય બનવું જોઈએ. પેહેલે તો મજ્જમ વિચાર કરવો કે ચિંતા કરવી નકામી છે. કારણ કે ચિંતામાંને ચિંતામાં વર્ષો ગાળ્યા છતાં જે થઈ ગયું તેમાં ફેરફાર થવાનો નથી. આ ચાલુ વખત ચિંતા કરવા માટે નથી, પણ આવતો વખત કેવો આવશે તે માટે છે. એમ સમજો કે કોઈ માણસને દેવું હોય તે કહ્યાં કરે કે “મારે દેવું છે; હું શું કરું! આ દેવામાંથી ક્યારે છુટો થઈશ?” એમ શ્રીકર કરવા કરતાં કાંઈ એવી રીત કરવી કે કાંઈક આવક થાય ને તે આવકમાંથી દેવું અપાય.

મનુષ્યો મોટે ભાગે ચિંતા કરી દુઃખી થાય છે. “આવતી કાલનો વિચાર ન કરો” એમ બાઈબલમાં કહ્યું છે. તે વાક્ય પર તમો સ્મરણ કરી તમારા સઘળાં જોરથી સારા નિયમથી તમારા શુદ્ધ દેવને સારૂં સઘળાં કાર્ય કરી તેને અર્પણ કરો.

ચિંતા વખતે હિમ્મત રાખવી. મનુષ્ય પોતાનું બળ ચિંતામાં ગુમાવી દે તો પછી જીવન કેમ આગળ વધી શકે? ચિંતા કરી બળને વિખેરી નાંખવું નહિં. ચિંતા કરવાથી જોઈતી શક્તિ ગુમાવી દઈએ છીએ. કાંઈ પણ કામમાં ચિંતા કરવાથી તે કામ થઈ શકે નહિ, તેમાં કાંઈ પણ મદદ મળી શકશે નહિ. કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની શક્તિ ઉપરાંત કામ કરી શકતો નથી. દુઃખની વખતે ચિંતા કરવી નહિં. દુઃખ એ ઈશ્વરના છુપા આશિર્વાદો છે. આપણાં દુઃખો આપણે સખરીથી સહન કરવાં અને દુઃખ રૂપી શુદ્ધ જે બોધ આપે તે આપણે લેવો.

ચિંતાને દુર કરવાને જે મોટાં કારણો છે. જે સ્થિતિને વાસ્તે આપણે નાકાચક હોઈએ તે સ્થિતિ આપણી થાયજ નહિં

માટે જે હાલની હાલત છે તે આપણા કર્મ પ્રમાણેજ મળી છે. માટે ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. જે જે બનાવ બને છે, આપણને દરિદ્રતા મળે છે, કે નિષ્ફળતા મળે છે એ સઘળું કર્મ પ્રમાણેજ થાય છે, એમ સમજી સદા ખુશાલ રહેવું.

ખીજું, આ શરીરો આપણે પોતે નથી, પણ આત્મા છીએ. અને આ શરીરો તો આપણા નોકરો છે. “આત્મા આનંદી છે, હું આત્મા છું માટે હું પણ આનંદી છું,” એમ જો વિચાર આપણે કરીએ તો દુઃખ વખતે પણ આપણુ ખુશાલ રહીશું. માટે ચિંતાનો ત્યાગ કરવો.

બાગનાં ખીલેલાં ખુશબોદાર પુલ,
લપટમાં તેમની લપટાયલાં બુલબુલ.
ચોપગાં, બે પગાં માનવીઓ કુલ,
પલમાં પરપોટા પેરે થથેરે શુલ ।

મો'ત એટલે શું ? એ શબ્દ દરેક માણસના મનમાં ધાસ્તી ઉપજવનારો છે. પણ મો'તનો ખરો અર્થ તો એક દેખાઈતાં શરીરમાંથી બદલાઈ અચૂદ્ધ શરીરમાં જઈ રહેવાનો થાય છે. એટલે આપણા એક ખોલ્યામાંથી નીકળી બીજા ખોલ્યામાં જવાનું છે. જેમ એક કપડું દીવમાં લાંબો વખત પહેરી રાખીએ તો તે ઘસાઈ ફાટી જાય છે, અને તેથી ખીજું નવું કપડું બદલવાની જરૂર જણાય છે, તેમજ આપણું કપડાં રૂપી બદન ઘસાઈ જાય છે ત્યારે તે ઘસાઈ ગયેલું બદન બદલી નાખવાની આત્માને જરૂર પડે છે—અટલે કે આપણા આત્માના રહેઠાણનું બદલાવું થાય છે. આ દુન્યાની સઘળી હૈયાતી ધરાવતી

ચીજો નાશ પામવાની છે, એટલે જો સાયન્સના કાયદા પ્રમાણે લઈએ તો તે એક રૂપમાંથી ફેરવાઈ બીજું નવું રૂપ લેનારી છે—અને જીનો દોસ્ત નવા લેખાશમાં ઉભો ચાય છે!

કુદરતની અંદર નેમી આપેલો મોતનો અચુક કાયદો છે તે કોઈની પણ તરફદારી ખેંચતો નથી, પણ સર્વેની ખબર એકસરખી રીતે લે છે. એક તવંગર કે ગરીબ, નેક કે બદ, હીચકારો કે હિંમતવાન, ખુબસુરત કે બદસુરત, એ સર્વને એક સરખી રીતે મોતનો નિયમીત કાયદો લાગુ પડે છે, અને તે માણસનાં સારાં નરસાં કર્મોનો હિસાબ ભરપાઈ કરી આપવા આપણી નજર આગળથી તેને ઉંચકી લઈ જાય છે. તે ખરેખર એક અપક્ષપાત કાયદો છે, જેને કેટલાક કવિઓએ ફરેશ્તાની ઉપમા આપી છે, કે જે કોઈનીબી પક્ષ ખેંચતોજ નથી, અને સર્વેને આ દુનિયાની જંજલોમાંથી મોકળાં કરે છે.

અહીં આપણુ માનવીઓ વચ્ચે, કુળ, પદ્ધતિ, ધન, દોલત, ન્યાત, જાત, ધર્મ કેળવણી, તથા બીજી તરેહવાર બાબદોનો જે ખોટો ખરો ફરક ધરાવીએ છીએ તે બધાંનો છેડો મોત લાવે છે અને તે સર્વને એકજ સરખી હાલતે પહોંચાડે છે. જે દર્દની દવા એક તખીબ સમજે નહીં, તેથી દર્દી બિચારો દુઃખે બેબાર થાય છે, તેમાંથી મુક્ત કરનાર અને રાહત આપનાર તે આ ફરેશ્તો મોત છે.

જે પ્રમાણે કુલ કુદરતમાં બીજા કેટલાક બનાવો ઠેરવેલે વખતે બને છે, તેજ પ્રમાણે મોત પોતાના ઠેરવેલે વખતેજ આવી ઉભું રહે છે. કેટલાક લોકો કેટલીક વખત દુન્યવી બોલબોલી કચડાઈને ગભરાઈ જાય છે, અને અધીરાં બની જઈ કુદરતનાં કાર્યથી ઉલટુંકામ આપઘાત કરવામાં ઉતાવળીયાં પગલાં ભરે છે. એવું માનીને કે તેથી કદાચ દુઃખનો અંત આવશે. પણ તેથી તો પોતાની આસપાસનાઓને, બાઈડી છોકરાં, સગા સ્નેહીઓને દુઃખમાં ગીરફતાર કરી રીમતાં નાંખી તેઓ-ને પરઆધીન બનાવે છે. એવું પગલું ભરવાથી તો કુદરતનાં

કાયદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. એટલુંજ નહીં, પણ તેને જે પોતાનાં કુટુંબ તરફની, કોમ તરફની, સઘળી ફરજો બજાવવાની છે, તે અધુરી રહી જાય છે. અને તેની કિંમતી જીંદગી વ્યર્થ જાય છે. એટલુંજ નહીં, પણ તેને મરણ પછી પણ શાંતી મળતી નથી. એવું જેઓ મરણ પછીની હાલત વિશે કંઈ જાણે છે તેઓ કહે છે.

તેટલા માટે દરેક માનવીની ફરજ છે, કે કોઈમી રીતનો અકબકારો કર્યા વગર જીંદગીની જાનજી અને જેકુમતોથી કંટાળ્યા વગર હસ્તે મોહડે, સતોષથી નિયમીતપણે ચાલી ઉદ્યોગી જીંદગી ગુજારવી. જ્યાં સુધી ખુદાતાલા પોતાની દરબારમાં બોલાવે નહીં, ત્યાં સુધી જીંદગીનાં કાર્ય અધુરાં મુકી ચાલ્યા જવું, એ મહા પાપ છે.—કારણ કે તે ખુદાતાલાના કાયદા વિરુદ્ધ છે.—તેથી કુદરતના કાયદાનો ભંગ થાય છે. જે કામ કુદરતનું પોતાનું છે, તે તેનેજ સોંપવું જોઈએ.

મોતની ધાસ્તી આ દુનિયાનાં વિષય ભોગો ભોગવનારાંઓને વધારે હોય છે, કે જેઓએ પોતાની જીવવાનીનો કિંમતી વખત મોજ મજાહમાં ગુમાવ્યો હોય, અથવા આજસાઈ કે હરામખોરીમાં દિવસો ગુજાર્યા હોય, જેઓએ ખીજાની મહેનતનાં ફળ લુટી લીધાં હોય, પારકા પૈસા કમાઈ મેળવ્યા હોય, અને આ જીંદગીની આખી મુસાફરી દરમ્યાન એક પણ તક કોઈનુંખી લહું કરવામાં ગુજરી ન હોય. એવા માણસોને મોત એક શીકા ખીહામણા રૂપમાં દેખાય છે. પણ જેઓ સમજે છે, કે તેઓ મરનાર છે, જે સરજેલાં છે તેઓ સર્વેને આ દુન્યામાં ગમે એટલી લાંબી જીંદગી સુધી જીવે છતાં પણ આખરે એક દિવસ તે પેદા કરનારની દરબારમાં દરેક કાર્યનો જવાબ આપવા જવાનું છે, તેઓ અત્રેની આ દુન્યવી ફેકટ બહાઈ અને ચાર દીનની મોટાઈ તરફ લલચાયા વગર પેદા કરનારનું નામ મુખમાં રાખી પોતાનાં અંતઃકરણનાં અવાજ ઉપર ધ્યાન આપીને ચાલે છે. કુદરતનાં ખારીક

કાયદાનું અવલોકન કરવાથી તેની ખરી ખુબી અને મોટાઈ સમજી શકાય છે. તેથી મો'તને એક નિરંતર નીગેડુખાની રાખ નાર દુત જેવો સમજી શકાય છે. અને જ્યારે તે ફરેસ્તો આ દુનિયામાં આવે છે, ત્યારે એવો ખ્યાલ રાખનારને પુલની મી-શાલ ઉંચકી લે છે. વળી મરણ પછી પણ તે માનવીની મીઠી ખુશખો આ દુનિયામાં ફેલાઈ રહે છે.

મોતનાં ખીછાનામાં સુતેલો માનવી એ તરેહનાં વિચાર કરે છે:-

જેઓએ સીધો માર્ગ મુકી હૃદયે આડો માર્ગ પકડ્યો હોય, તેઓ પોતાનાં મન સાથે પાછળથી બોલે છે, કે “અફસોસ ! જે કરવાનું જ્યારે મારા હાથમાં હતું ત્યારે મેં ન કર્યું; જીવાનીનો કીમતી વખત આજસાઈમાં, જુઠા ટાહેલામાં તથા નકારા વ્યસનોમાં ગુળર્યો; કેાઈખી દીવસ ખરા અંતઃકરણનાં પસ્તાવા સાથે ખુદાની ખંદગી ન કરી; લોભ લાલચોનાં ખેંચાણથી દુર નહીં રહ્યો; મા બાપ, ભાઈ બહેન, કુટુંબીઓ તથા મિત્રો તરફની જાહેર તેમજ ખાનગી ફરજો અદા ન કરી. દરેક રીતે સર્વ ખુરાઈનો શુદ્ધામ થઈ રહ્યો. ત્યારે હવે તે કિતારે આગળ મારી જાંદગીનો હેવાલ કયે મોઢે આપીશ? તથા મારા છુટકારા માટે મારી કઈ નેકીનાં કામો મદદે બોલાવીશ !” એવી રીતે મરણની છેલ્લી ઘડીએ તેના અંતઃકરણનાં ડંખનાં દુઃખથી દુઃખી થઈ તે પાક પરવરદેગારની દયા તેના છુટકારા માટે આહે છે.

ખીજા હાથ ઉપર એક નિર્દોષ માણસ મરતી વેળાએ વિચારે છે કે આ જાંજગી દુન્યામાંથી ઘડી પગમાં મો'તના ફરેશતાની પાંખ ઉપર સવાર થઈ તે હસ્તે મુખડે ખુદાની દરખાશમાં ઉલો રહેશે. આ દુનિયાના લોકો તેની નેકીની ચાદગારી જમાના સુધી કાયેમ રાખશે કે જેણે પોતાનો વખત દર્દીઓના દર્દ મટાડવામાં, કંગાલોની કંગાલ્યત તથા હાદેસાના મારેલા-

ઝોની ફીકર દુર કરી હશે, ભુખ્યાંને ખોરાક, વસ્ત્ર તથા વિદ્યાના દાનથી નવાજવામાં વખત ગાળ્યો હશે, દેશની ચઢતી માટે નિશાળો, કોલેજો, ધર્મશાળાઓ સ્થાપી પોતે પોતાનો સ્વાર્થ સાધ્યા વગર પોતાના સ્વચ્છ દીલથી પોતાના પેદા કરનારની ઇચ્છા પ્રમાણે નેકી ભરેલા વિચાર, વચન, અને કામો કર્યા હશે, તેજ માનવી મરણના ખીછાનામાં શાંતીથી ઉપલા ભલાં કામોની મીઠી યાદગારી સાથે આ દુન્યાનો ફેરો સફળ કરી મોતની જરાપણ ધાસ્તી વગર સઘળાંને છેલ્લી સલામ કરી તે દાદારની નજદીક જઇ પહોંચશે.

એવા એક માનવીનાં મરણની ખોટ નહીં પુરાઈ શકે એવી ગણાય છે. માટે, ઓ માનવી ! આ નાશવંત દુનિયામાં એવી એક પણ ચીજ નથી કે જેનો નાશ નહી હોય,—જગતના ફરતાં ચક્કરમાં તે એક દિવસ સપડાવાની છે—માટે પહેલેથી ચેતીને માત્ર નેકી અને નેકીની બાંહે ધરી હેઠળ ચાલ કે પછી તું ખુશાલ ચેહરે અહુરમજદની દરબારમાં પહોંચવાને શક્તી-વાન થાય !

મુસા ડરપ કાળસુ કંઠન કાળ જોર
સર્વર્ગ ભુ પાતાળમે જહાં જાવે તહાં ધોર.

કબીરજી.

કબીરજી કહે છે:—કાળ યાને મોતનું જોર એટલું સખત રીતે આખી દુન્યામાં ફેલાઈ રહેલું છે કે તેનાથી મુસા પેગમ્બર જેવા ઠરે છે. સ્વર્ગ પૃથિવ ને પાતાળ જ્યાંખી ભુખ્યો ત્યાં એનો ઘોર દમ્મમ બ્યાપી રહેલો છે; યાને આ નીચલી દુન્યામાં

સઘળું નાશ કરવાનું કામ મોત અથવા કાળને હાથ રહેલું છે.

પણ હવે વખત ફેરવાયો છે. અને લોકોમાંથી મોતનો ડર જે ઘણાજ રાખવામાં આવતો હતો, તે હવે જલદીથી દૂર થતો જાય છે. આ નવા જમાનામાં જીવો જમાનો અસ્ત પામે છે. તેમજ જીવી માન્યતાઓનું સ્થાન નવી માન્યતાઓમાં લેવાય છે. સ્વર્ગ અને પૃથ્વી કંઈ નવાંજ સ્વરૂપો લેતાં જણાય છે. મોતના કાતીલ ઘાનો કડવાશ માનવીઓમાંથી ઓછો થતો જાય છે.

દ્રશ્ય ને અદ્રશ્ય વચ્ચેનો અંતર ઘટતો જાય છે. એટલે સુધી કે મૃત્યુ વિષેની સમજ અને તેનું સત્ય સ્વરૂપ શું છે તે આપણે પુરેપુરું સમજવા લાગ્યાં છીએ. તેને માટે જે બિહિક કે ફીકર માનવીઓમાં હતી તે ધીરે ધીરે દૂર થતી જાય છે. આગળ મોતની બિહીક ઘણીજ રાખવામાં આવતી હતી, અને પશ્ચિમની પ્રજામાં એ વિષે જે ઘણું જડવાદી ગણું હતું તે આ લડાઈના પરિણામે ઘણું ઓછું થયું છે. હાલ એ વિષય તરફ જે ઈંગ્રેજ લોકો ઘણાજ ધ્યાનથી અભ્યાસ કરે છે, તેઓ પણ હવે આ નવા યુગના ઉદય થવા સાથે એ વિષય તરફ વધુ ધ્યાન આપી દિવસે દિવસે નવીજ વિગતો આપણી સનમુખ રજુ કરે છે. લડાઈમાં માર્યા ગયેલા વીરો જેઓ આ દુનિયાની હદ ઓગળી ગયલા છે, તે માણસો તરફથી ત્યાંના જીવન વ્યવહારોને લગતા અદ્ભુત સંદેશાઓ બહાર પાડે છે. એટલુંજ નહિ, પણ પશ્ચિમમાં તો મોત પછી માણસની શી હાલત છે તેની શોધખોળ કરનારી એક મંડળી ઉભી થયેલી છે, જેની મારફતે અણદીક દુન્યાની બાબતો બહાર પાડી આ દુન્યાના લાન ભુલેલાં માનવીઓને નવો માર્ગ દેખાડે છે. આ લોકો કેટલાક જડવાદી વિચારોને શરણ થયેલાઓ માટે નવા યુગમાં નવો ખોરાક પુરો પાડી નવુંજ અજવાળું નાખે છે. તે તરફ જોતાં મોતની બિહિક કમી થતી જાય છે. આપણો શત્રુ મોત નાશ પામશે અને આપણો આત્મા અમર મશે એવી જે

જુના કાળથી ચાલતી આવેલી ભવિષ્ય વાણી, તે આપણે આજે ખરી પડતી જોઈએ છીએ. આપણે મરણ પામ્યા પછી ખીજે જે હાથ ધારણ કરીને ખીજી ભુમીઓમાં આપણને ફરવું પડે છે એવું જે આપણાં શાસ્ત્રોમાં કહેવાયલું છે, તે વાતો ફરીથી કેટલાક આત્મજ્ઞાનીઓ તરફથી સાંભળીએ છીએ, તેથી આપણી શ્રદ્ધા વધારે મજબુત થાય છે. જો કે તે ભુમીકાના પરમાણુ આપણા પરમાણુના કરતાં વધારે સુક્ષ્મ છે, તેમજ ખંને ભુમીકાના પરમાણુઓના આંદોલન (Vibrations) ની ગતિમાં ભેદ છે, એટલાજ માટે એ ભુમીકાઓમાં વિચારવાના શરીરો પણ જુદાંજ હોય છે. તેથીજ સાધારણ મનુષ્ય જાતીમાંથી જીવતાં જીવત ત્યાં જઈ શકવાને સામર્થ્યવાન થતાં નથી. જે મનુષ્યો ચોક્કસ હદ સુધી વૃદ્ધિ કરે છે, અને જેઓ ગુજરેલાં માણસો સાથે સંદેશા ચલાવી રહેલાં છે, તેઓ સુક્ષ્મ શરીર ધારણ કરી તે અદ્રશ્ય દુન્યાનું અવલોકન કરી કેટલાક સંદેશો આપણી ભુમીકાઓ તરફ લાવે છે. દરેક માનવી સ્વપ્નામાં તે અદ્રશ્ય ભુમીકાની મુસાફરી કરી આવે છે, પણ એ જાગૃતનું આપણને પુરતું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેમજ એ શિક્ષણમાં પછાત હોવાથી ત્યાંના જનારોનું કે હકીકતનું વર્ણન સ્પષ્ટ આપણે આ દુન્યામાં લાવી શકતાં નથી.

આપણામાં મરણ પછી રડવા કુટવાના જે નઠારા રીવાજો છે, તે હવે અત્રે ઘણી ન્યાતોમાંથી દુર થતા જાય છે, એ ઘણું આવકારદાયક લેખાયલું છે. તેને ખદલે ગુજરી ગયેલાં તરફ પ્રાર્થનાઓ તથા દુવાઓ અને સહાયકારક થઈ પડે તેવા વિચારોના ધ્વનીઓ મોકલવાથી તેઓને ઘણી શાંતી મળે છે. પણ રડવા કુટવાના વિચારો કરવાથી તેઓ દુઃખી થાય છે, અને તેઓ આગળ વધી શકતાં નથી. આપણી સ્વાર્થિ લાગણીઓથી તેમની શાંતીનો ભંગ કર્યેછીએ. માટે આપણે આપણા પોતાના મન પર ઘણો કાબુ રાખી તેમને માટેની ભલી લાગણીના વિચારો સાથની સ્તુતી ને શાંતી ઇચ્છવી જરૂરી છે.

જો મરનરતું વાસના શરીર આ દુન્યાની મોહમાયામાં ફસેલું હોય છે, તો તેવા માણસને “હું મરી ગયો છું,” એવું ભાન થતુંજ નથી અને તે પોતાના મરી ગયેલા શરીર-માંજ પેસવાની ચાલુ કોશેશ કરે છે. તેથીજ હિન્દુ કોમમાં મૃત્યુ દેહને અગ્નિદાહ ઝડપથી કરે છે, કે જેથી આત્મનો મૃત્યુ શરીર સાથેનો સંબંધ જલદીથી નાશ પામે. એ કારણથીજ પારસી ધર્મના રીવાજ પ્રમાણે શરીરને સુર્યદાહ કરવામાં અને મુસલમાન તથા ખ્રીસ્તીઓમાં ભૂમીદાહ કરવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી આપણને સમજ પડે છે કે જે માણસનું વાસના શરીર નિર્મળ અને સ્વચ્છ હશે તે મરણ પામ્યા પછી જલદી આગળ વધી શકે છે. કારણ કે તેનામાં કોઈ પણ હલકી જાતની ઈચ્છા વાસનાઓ નથી. તેથી આ સ્થુલ દેહ સાથેનો તેનો સંબંધ મરણ પછી તુરંતજ નાશ પામે છે. જેવી જાતનું વાસના શરીર આપણે બાંધ્યું હોય, તેવીજ જાતના વાતાવરણમાં આવે સ્થુળ દેહ છોડ્યા પછી એટલે મરણ પછી પણ રહેવું પડે છે, અને સઘળી સ્થુળ વાસનાઓ તૃપ્ત કરવામાં આવે છે, ત્યારેજ આગળ માર્ગમાં વધી શકાય છે. જે પછી તે જે હાલ-તને પોંહેંચે છે તે સ્વર્ગ કહેવાય છે. સારી ખાહેશોવાળું રવાન શરીર છોડ્યા પછી ભલાજ દેખાવોવાળું સ્વર્ગ પોતાની સામે ઉભું કરે છે; જ્યારે ખુરી વાસનાવાળું મૃત્યુ દેહ ખુરી વાસનાઓનું દુઃખદ રહેઠાણ પોતાની સનમુખ ઉભું કરે છે, અને પોતે ઘણુંજ લયલીત થાય છે. તે વખતે નીચલી દુન્યામાંથી તેના સગાં સ્નેહીઓ રડવા કુટવાને બદલે શાંતીના વિચારોને પ્રવાહ મોકલે તો તેને ત્યાં આશીર્વાદ થઈ પડે છે. અને તે મૃત્યુ દેહ આ સ્થુલ શરીરનો સંબંધ છોડી નીચલા ભુવન ઉપરથી મુક્ત થઈ ઉંચ ભુવન ઉપર આગળ વધવાની કોશેશ કરે છે.

ત્યાર પછી જમાનાઓ અને વખતોના ફેરફારથી હિંદની પડતી થઈ. રાજપાટ જતાં રહ્યાં, સલાહ શાંતિની કોટાઈ માલમ પડી, ધર્મને બહાને કોમ વચ્ચે ઝગડો શરૂ થયો, દેશ ઉજ્જડ થયો અને સ્ત્રીઓના કલ્યાણ અર્થે તેમની કેળવણી માટે બેદરકારી થઈ સ્ત્રીઓનો ઉદય દબાઈ ગયો. હવે હાલના જમાનાના આપણા મરહુમ દાદાભાઈ નવરોજી, મરહુમ ગોખલે, વગેરે દેશ હીતકારી નરોએ નવું સ્ત્રી જીવન મુકી સ્ત્રી કેળવણીના હિમાયતી તરીકે બહાર આવી ભારત ભૂમીની સ્ત્રીઓની ઉંચી હાલત લાવવા તથા સ્ત્રી જાતિના ઉદ્ધાર તથા ઉન્નતિ કરવા આપણા દેશમાં ઠેકાણે ઠેકાણે સ્ત્રી શિક્ષણ વર્ગો ખોલવાની યા ખોલાવવાની તેમજ કન્યાશાળાઓ, કોલેજો, જુદાં જુદાં સ્ત્રી મંડળો, જુદી જુદી સંસ્થાઓ ખોલાવવાની યોજના કરી છે. એવી રીતે સ્ત્રી કેળવણીના બીજ વાગ્યાં છે. તેનો લાલ હાલના જમાનાની ખેનપણીઓ પુરતી ઉલટથી લે છે ને વધુ પ્રમાણમાં લેશે. આ કાર્યનો મૂળ હેતુ કાંઈ પુરૂષના જુદાં જુદાં કલ્યાણ અર્થે નથી પણ સ્ત્રીનું હિત તેજ પુરૂષનું છે. આ ઉપરથી એક અંગ્રેજી નાટકકાર કહે છે કે સ્ત્રીઓ પુરૂષ પર સામ્રાજ્ય ચલાવે છે. માટે તેમને પુરૂષો જેવી સંપૂર્ણ બનાવવી કે જેથી તેઓ પુરૂષના દરેક કાર્યમાં મદદગાર થઈ શકે, ભવિષ્યની એક સારી પ્રજા પેદા કરવાને શક્તિમાન બને, પોતાના બાળકની સંભાળ અર્થે મનોભાવથી, સ્નેહ બળથી, માયાળુ વર્તનથી તેના દરેક આચરણ ઉપર દેખરેખ રાખી તેને ઉત્તમ નાગરિક બનાવવા શિક્ષણ આપી શકે. એ માટે સ્ત્રી પોતાના મુખ્ય ગુણ માટે જાણીતી છે. પ્રેમી સ્વભાવ, સુંદરતા, ભક્તિભાવ, સેવા અર્પણ ને પતિવ્રત પાળનારી છે તેમજ હિંદીગીરી દેખાડનારી છે, એમ ઘણા પુરાણા કાળથી અને કેટલાક દાખલાઓ ઉપરથી પુરવાર થઈ ચુક્યું છે. એક સ્ત્રીની ખરી સેવા તે કાંઈ પોતાના બાળકની યા કુટુંબનીજ સેવા કરવામાં જીવનો ખરો આનંદ સમજાતો નથી પણ આપણા

દેશની અજ્ઞાનતા, ગરીબાઈ, દુઃખ દરદો. જાત જાતના રોગો, ન્યાત જાતની કઠંગી રાહરસમે, બાળલગ્ન ને વિધવાપણના દુખો વગેરેમાં છે. તે તપાસવાનું, તેની જાત મહેનત લઈ ને યેન-પણીઓના દુઃખો ઓછાં કરવાં, તે સામે ટકકર ઝીલવાનું તેમાં જોઈતા સુધારા કરવા, આપણી માતૃભૂમિનો જય કરવા તથા તેની ગરીબાઈનું દુઃખ ટાળવા માટે સર્વે હિન્દ માતાની ખરી પુત્રીઓ તરીકે બહાર પડવાનો સમય હવે આવી પુગ્યો છે. આપણે દેશ પહેલી પંકતીનો આવે તે માટે જે કંઈ ઉત્તમ હોય તે લઈને સ્ત્રી શીક્ષણનો ઉદ્દેશ બહોળા પ્રમાણમાં કરવો જોઈએ. શિક્ષણનો મૂળ હેતુ એવો નથી થતો કે એક બે લાખ બાલતાં શિષ્યા કે તેથી સ્ત્રીનું શીક્ષણ પુરૂ થયું પણ તેની મુખ્ય નેમ એવી જોઈએ કે કેળવણીના માર્ગે તેમની બુદ્ધિ, લાગણી, કલ્પનાશક્તિ ને સમાજીક ને નાગરીક ભાવનાની ઉંચી હાલતો ખીલે તેમજ તેમનામાં હોંશ ઉમંગ તેમજ નવા જીવન રૂપી મનોબળ ને નવજીવન શક્તિ દરેકના હૃદયમાં ખુલ્લી પ્રકટી તેણી પોને સુખી થઈ બીજાને સુખી કરવાનો પ્રયાસ કરે. તેમજ પુરૂષ તથા સ્ત્રી બંનેએ એક બીજા સાથે મળી સાધન સામગ્રી અને શક્તિઓ સાથે પુરા પ્રેમથી બહાર આવી શકે ત્યારેજ દેશમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના પેદા થશે ને સ્ત્રી જીવનનો કંઈક દરજ્જો ઉદય થશે અને દેશની ઉન્નતિ થશે.

એક વખતે અમેરિકાની સ્ત્રીઓના હૃદયમાં સ્વદેશ પ્રીતિની દાઝ જાગૃત થઈ હતી ને ધીમે ધીમે રાષ્ટ્રીય જીવનની સઘળી માહિતી મેળવી દેશની દરેક હીલચાલોમાં આગળ પડતો ભાગ લેતી થઈ ને દેશ સેવા બજાવવા ખાતર પુરૂષોના કાર્યમાં મદદ કરી તેમનો ભાર ઓછો કીધો હતો તેનો જીવતો દાખલો હવે હિંદી યેનપણીઓને લેવાનો છે.

જે સ્થિતિ તે વખતે અમેરિકાના યુનાઈટેડ સ્ટેટમાં હતી તેજ અત્યારે આપણા દેશની છે. માટે આપણે તેમને પગલે

ચાલી આપણી જાતી મહેનતથી આગળ વધી આપણા પુરૂષો જે દેશની સંસારિક ને રાજકિય ઉન્નતિ માટે તન મન અને ધનના ભોગે જે શ્રમ ઉઠાવે છે ને તેઓ દેશની સેવા બજાવે છે, સ્વદેશી ને સ્વરાજ્યની ચળવળ ચલાવે છે, મ્યુનિસીપાલીટી લેજિસ્લેટીવ કાઉન્સિલો વગેરેમાં વ્યાજખી હકક મેળવવા માટે સ્વમાન સાચવવા કમર કસી જે બાથો લીડે છે તેમાં સ્ત્રીઓ-એ આગળ પડતો ભાગ લેવો જોઈએ.

અત્યારે આપણે ક્યાં છીએ? એમ આપણે પોતાનેજ પુછી જોતાં એમ માલમ પડે છે કે સહવારથી સાંજ સુધી પેટની પૂજા કરવામાં, સગાંબહાલાં કે આડોશીપાડોશીની જુઠી કુથરી કરવામાં, સારાં નવી ફેશનના કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવામાં, ગાડી-ઘોડા હોય તો તેમાં બેસી અહિંથી તંદી સહેલ કરવામાંજ આપણા દીવસો પુરા કરીએ છીએ ને જે જરા વાંચતાં લખતાં આવડતું હશે તો ઉપર ટપકેથી એક ન્યુસપેપર વાચીશું આ ઉપરાંત આગળ કાંઈ કરી શકતાં નથી. આપણામાંથી થોડીક ગણુતરી બેનો દેશની ઉન્નતિ માટેનો પ્રયાસ કરે છે. બેનો એમ કરવાથી કાંઈ વળવાતું નથી. જે આપણા લાઈઓને મદદ ન આપીયે તો તેમનું કાર્ય સફળ થવાનું નથી. માટે માફ નમ્ર કહેવું એવું છે કે આપણે એ બધી બાબતો શું છે તેને લગતો થોડોક અભ્યાસ કરવો જરૂરનો છે. ગર્વમેન્ટ એટલે શું તેનો વહીવટ કેમ ચાલે છે, કૌનસિલ એટલે શું, મ્યુનિસીપાલીટી એટલે શું, તેનું કાર્ય શું છે, આપણા દેશના મહાન પુરૂષો કોણ હતા, અત્યારે કોણ છે, તેઓએ શું શું કામો દેશ સેવા અર્થે કર્યા છે, આપણા દેશનો રાજવહીવટ કેવો છે (હોમરૂલ, ડેમોક્રેસી, આટ્રોક્રેસી, બ્યુરોક્રેસી) એશબ્દો એટલે શું? એ બરોબર સમજી તેને લગતું જ્ઞાન મેળવી આપણે પુરૂષ વર્ગને બતાવવું જોઈએ કે તેમના કાર્યમાં આપણે સ્ત્રીઓ પણ ઉલટથી ભાગ લઈએ છીએ. તેમને ધીરજ આપી તેમના કાર્યમાં મદદ કરવી.

તે કેવી રીતે કે દાખલા તરીકે સ્વદેશી માલની હિમાયત કરવી. બનતા સુધી આપણા કપડાં, ખોરાકી, ખુટ મોજાં વગેરે ચીજોમાં સાદાઈ વાપરી દેશમાં બનતો માલ ખરીદવાની પ્રેરણા કરવી. જેથી એક તો દેશનો પૈસો દેશમાં રહેશે ને બીજું દેશના ઉદ્યોગને ઉત્તેજન મળશે, ત્રીજું તમારા આડોશીપાડોશી તમારો દાખલો લઈ દેશી માલ ખરીદશે ને ચોથું આપણે પુરૂષ વર્ગને દેશ સેવા બજાવવાનો ભાગ સરળ કરી અપીશું. પાંચમું આપણું કુમળાં મગજ ઉપર દેશભક્તિ વિષેના પ્રેમ લાવને મજબુત રીતે ઉત્પન્ન કરીશું. એ રીતે ખરા દેશ હિતકારી સ્ત્રીપુરૂષનો દેશમાં વધારો થશે. તેજ પ્રમાણે સંસારીક રીતારવાણેમાં આગળ પડતો ભાગ લઈ પુરૂષો સામાજિક સુધારો કરવામાં સ્ત્રીઓને ઠપકો આપે છે તે બે આપણે ઘણી બેનપણી સાથે મળી ત્રત લઈએ કે છોકરીનાં વિવાહ સોળ વર્ષ પછીજ કરવાં. મરણ કે લગ્ન ટાંકણે પુલણુજ થઈ અથવા તો માન અકરામ મેળવવાના લોભોમાં ખરી મહેનતના સકમાર્ધના પૈસા ન્યાતવરામાં ઉરાડી નાખવાની આપણી સ્ત્રીઓ બે મના કરશે તો પછી પુરૂષો કદી પણ જન્મો જન્મ સુધી કરજના બોળ તળે કચડાવા હા પાડશે નહિ.

બીજું માતાનું મહાન કાર્ય એ છે કે જેને ઘર દીકરી હોય તેને દશ કે અગ્યારમે વર્ષે લણુતી ઉઠાડી લઈ તેના ભવિષ્યનો નાશ કરે છે. ને પોતાના સ્વાર્થ ખાતર તેણીને કેળવણીથી પછાત રાખે છે. એવી રીતે તે સ્ત્રી જીવનનું હિત બગાડીને બીચારી પુત્રીનો આખો જન્મારો અજ્ઞાનતામાં રાખે છે. એ રીતે પણ દેશની સેવા બજાવવામાં માતાઓ પછાત પડે છે માટે હાલના જમાનામાં એવા સામાજિક સુધારાના સવાલો ઉપર અજવાળું પાડી તેમાં સુધારો કરવો જોઈએ.

આપણે સ્ત્રી જાતી તરીકે એકસંપથી કામ કરનારા ધૈર્યવાન દૃઢ નીષ્ઠાવાળાં ઘર્મશું, આપણી ખાત્રીઓ શું છે તે

સુધારવાની મહેનત આપણે પોતે લઈશું નહિ ત્યાં સુધી આપણા પુરૂષોને મદદગાર થઈશું નહિ.

વળી ખીજું આપણા કુટુંબમાં અડોશીપાડોશીના જીવનમાં પણ કંઈક નવજીવન શક્તિ આપી શકીયે. વિધવા સ્ત્રીઓના જીવન માર્ગમાં પ્રકાશ રેડી શકીયે.

કેટલાક કુટુંબોમાં દારૂને જીગરનું વ્યસન વધી ગયું છે તેથી શારીરિક અને માનસીક શક્તિને નુકસાન પહોંચે છે. તે સ્ત્રીઓ પ્રયત્ન કરી પોતાના લાઈ ઘણી દીકરાને તે બદીમાંથી બચાવી લેવાનો ને તેમનું દુઃખ ઓછું કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.

આપણી દ્રષ્ટિ મર્યાદા વિશાળ કરી જોઈશું તો જણાશે કે દુનિયાના જુદા જુદા દેશોમાં સ્ત્રીઓ હાલ ઘણુંજ કામ કરે છે. ઇંગ્લંડમાં પુરૂષ વર્ગ લડાઈમાં લાગ લઈ શકે તેટલા માટે પુરૂષ વર્ગનું કામ સ્ત્રીઓ કરે છે. સ્ત્રીઓ મોટરો હાંકે છે ટ્રામ ને ટેલીગ્રાફનું કામ કરે છે કારખાનામાં દારૂગોળો બનાવે છે. ખેતીવાડીનું કામ કરે છે. ખોરાકીના પદાર્થો તૈયાર કરે છે રોજના ગૃહવ્યવહારમાં વધારે લક્ષ આપી કરકસર ને સાદાઈથી રહેવા માંડી છે.

રૂશીઆમાં સ્ત્રીઓની એક ફાજ તૈયાર થવા માંડી છે. વળી કેટલેક ઠેકાણે મીત્ર રાજ્યના ધાયલ થયલા સીપાઈઓથી સારવાર કરવા દરેક ભાગમાંથી સ્ત્રીઓ બહાર પડી છે. એવી રીતે દરેક રીતની ઉન્નતિમાં સ્ત્રીનો હાથ છે.

હવે આ બદલાયલા જમાનામાં હિંદની પુત્રીના કર્તવ્યો શું છે. તે સ્ત્રી મંડળો ને ભગિની સમાજ, આર્ય સમાજ સેવાસદન, વિધવા આશ્રમો વગેરે એવા મંડળોના મેમ્બરો થઈ બની શકે તો તનમન ધનથી મદદ આપી દેશની સ્થિતિ સુધારવી એજ આ જમાનાની શુભ પ્રગતી છે. એજ માતૃભૂમિની ખરી સેવા બજાવેલી ગણશે ત્યારેજ હિંદની પુત્રીઓમાં ખરું નવજીવન પ્રકટી નીકળશે એજ આપણો ઉદ્દેશ છે. જે સફળ કરવા ઈશ્વર આપણા કાર્યમાં સહાય થાય એવી સુજની પ્રાર્થના છે.

જીના કાલના શિક્ષકો અને શિષ્યો

સર્વ દ્રવ્યેષે વિદ્યૈવ દ્રવ્યમાં હરનુત્તમમ્
અહાવાર્ત્વાદ્રન ધ્યૈત્વાદક્ષયત્વાચ્ચા સર્વદા

ભાવાર્થ. સર્વ ધનોમાં વિદ્યારૂપી ધન ઉત્તમ છે. કારણ કે વિદ્યા રૂપી ધનને કોઈ ચોર લોકો ચોરી શકતા નથી, તેમ વિદ્યારૂપી ધનનો નાશ પણ થતો નથી; તથા અમુલ્ય હોવાથી કંઈ મુલ્ય આપવાથી પણ બજારમાંથી વેચાતી મળી શકતી નથી. એ માટેજ તે સર્વદા અક્ષય છે.

એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આગલા પુરાતન કાળમાં શિક્ષકો પોતાના શિષ્યોને જ્ઞાની વયે જ્યારે તેઓના દેમજ મગજ ઉપર જેવી છાપ બેસાડવી હોય તે પ્રમાણે પોતાના ધર્મ સંબંધી રીત રિવાજ મુજબ ધર્મપોથીઓમાંથી પ્રાર્થનાના ચોક્કસ કલામો બાળકને શીખતા હતા. એથી તે બાળકના મગજ ઉપર પરમેશ્વર કેણુ છે, શું શું તેની અદ્ભુત શક્તિઓ છે તેનું શિક્ષકો તરફથી વાર્તારૂપી જ્ઞાન કહેવામાં આવતું હતું. હવે તે બાળક પોતાની નાબુક વયેની અનહદ જ્ઞાસાને લીધે પોતાના પ્રભુની મહાન શક્તિ શોધવા બંધુવાને વધારે આતુર થતું, અને તેના જ્યાલમાં તેને યાદ કરાવવાને માટે શિક્ષકો તેમની ધર્મપોથીનીજ પ્રાર્થનાના ચોક્કસ શ્લોકોનું ધ્યાન વગર સમજવે શિષ્યો પાસેથી કરાવ્યા જતા હતા. તોપણ તે શિષ્યો મનથી એટલું તો સમજતા હતા કે પોતાના પેદા કરનારની યાદમાં મથુચલ રહી તે મહાન શક્તિને પીછાનવા કોશેશ કરતા ને તેની બક્ષેલી ન્યામત માટે ઉપકાર માનતા હતા. એવી રીતે જીના જમાનામાં મામાપો પોતાના બાળકને શિક્ષણ મેળવવા ધર્મશુદ્ધો આગળ મોકલી આપતા હતા. હાલના

વખતનાં જેવી શિક્ષણ શાળાઓ કે યુનીવર્સિટીઓ પહેલાં નહિ હતી. એક બાળક નાનુક વયેજ ધર્મગુરુ આગળ દિવસનો ઘણો ભાગ ત્યાંજ ગુજરતું હતું. તે પોતાના ગુરુ મારફતે ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવતું. અને પછી મનની શક્તિઓ ખીલવવામાં તથા ગુરુ સેવા કરવામાં મહેનત લેતું હતું તે વખતે ગુરુ એક પિતા તરીકે બાળકના મગજનો તેમજ શરીરનો હવાલો લેતા ને તેના ગુણ દોષો શું છે તે તપાસી પછી તેને વિદ્યાજ્ઞાનનો ઇનસાફ આપવામાં આવતો હતો તે વખતે કહેવામાં આવતું હતું કે બાળકે શિક્ષકની શિક્ષાનો અનર્થ કરવો જોઈતો નથી. તે વખતે શિષ્યો પોતાના ગુરુને એક પરમેશ્વરની માફક પૂજતા હતા અને પડયો બોલ ઉચકતા હતા અને તેમ થવું જોઈએ. કારણ કે શિક્ષકનું કામ એક બાળકને નાદાન્યતમમાંથી ઇનસાન્યતમમાં લાવવાનું છે. તેથી બાળપણમાં જે છાપ પડયો હોય તે બાળકને તેની હંમેશની જીંદગી સુધી ટકી રહે છે તે કદી ભુસાતો નથી. આ સંસારમાં મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યા પછી વિદ્યા અભ્યાસ જેણે કર્યો નથી તેનું જીવન સંસાર નિષ્કુળ ગણાયલું છે. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે:—

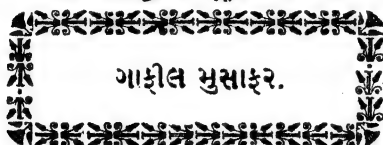
વિદ્યાયા દેવલોકો વૈ લોકાના

શ્રેષ્ઠસ્તસ્મા હિદ્યાં પ્રશસન્તિ

ભાવાર્થ—જે મનુષ્ય વિદ્યા અભ્યાસ કરે છે, તેજ પુરૂષ દેવતાના સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે. એજ મતલબથી વિદ્યાની પ્રસંસા કરવામાં આવે છે.

જે પ્રમાણે માતા પોતાના બાળકનું પાલણ પોષણ તથા રક્ષણ કરે છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્યનાં આત્માનું પાલણ કરનાર વિદ્યારૂપી માતા છે જોકે એક માતા તો પુત્રનું બાહ્યવસ્થામાંજ રક્ષણ કરે છે પણ વિદ્યારૂપી માતા તો સર્વ અવસ્થામાં રક્ષણ કરે છે.

આપણે પુરાતન કાળથી જોતા આવ્યા છીએ કે એક દેશની પ્રજાની ઉન્નતિનો આધાર સારા કેળવાયલા શિક્ષકો ઉપર લટકેલો છે. જોકે શિક્ષકનો ધંધો આખરૂં ભરેલો ને માનપૂર્વક છે, તોપણ અફસોસની વાત છે કે આપણા દેશમાં શિક્ષકનો દરજ્જો ને તેનું ગુજરાનનું સાધન પુરતું મળતું નથી. જેમ બીજા સુધરેલા દેશોમાં શિક્ષકોને પોતાનો મોલો જાળવવાને માટે સારાં સાધનો મળેલાં છે, તેમ આપણા દેશમાં નથી. આપણા દેશમાં આજકાલ ઉંચી કેળવણી સંપાદન કર્યા પછી, એક શિક્ષક જો સખત મહેનત કરે તો પછી તે સહેજ સાડું કમાઈ શકે છે. જેથી આ ઉત્તમમાં ઉત્તમ બીજા સ્વાર્થોને ઠહાપણુ ભરેલા ધંધા તરફ ખેંચવાનો હાલમાં જેવો જોઈએ એવો ભાવ રહેતો નથી. જો હાલની રકુલોની અને શિક્ષકોની હાલત સુધારવી હોય તો હાલમાં તેઓને મળતા પગારમાં તેઓની લાયકાત જોઈને વધારો કરવોજ જોઈએ.

ગાફીલ મુસાફર.

દરેક મનુષ્ય પ્રાણીને જન્મ અને મરણ વચ્ચેની મુદતમાં ત્રણ તબક્કામાંથી પસાર થવાનું છે—બચ્ચા, જુવાની અને બુઢાપો. આ ત્રણે તબક્કામાં સૌથી બળવાન તબક્કો જોઈશું તો જુવાની છે. બચ્ચાણુ તો નિર્દોષ રમત ગમતમાં પસાર થાય છે; બુઢાપામાં મનુષ્યના અવયવો સુસ્ત પડી જવાથી તેની હીલચાલ મંદ પડી જાય છે; પણ જુવાનીમાં એક સ્ત્રી યા પુરૂષ સારે યા નફારે માર્ગે જવા સાડું પુરતું લોહી ધરાવે છે.

એક ઈંગ્રેજ અંધકાર લખે છે કે—

“There are in man in the beginning and at the end two blank book-binder's leaves—*childhood and old age.*”

એટલે બુક-બાઈન્ડર ચોપડી બાંધતી વખતે જેમ શરૂઆતમાં અને છેવટે એક કોર્ડ કાગળ મુકીને ચોપડી બાંધે છે, તેમજ માણસની શરૂઆતનું કોર્ડ પાનું તે તેની નિર્દોષ બચગીનો વખત છે; વચગાળેની ચોપડી તે તેની જીવાનીનું દારૂતાન, નેકી અથવા બદ્દીથી ભરપૂર છે; અને છેવટનું પાનું તે તેનો બુદ્ધિપો છે, જે પણ એક કોરા કાગળની માફક વચર લખાયેલો સફા છે.

હવે આપણે ગાદીલ મુસાફરની એક કાહણી શરૂ કરીશું:—

એક વખત એક મુસાફર પોતાની સાથે ઘણાંક દ્વીરાજડીત રત્નો લઈ મુસાફરીએ નીકળ્યો. તેને પોતાના શેઢેર તરફ પહોંચવા માટે એક જંગલમાંથી પસાર થવાનું હતું. તેવામાં રાત પડી તેથી ચોરો અને લુટારૂઓની બિહિલકથી એક નજદીકના ગામમાં વાસો કરી તે થાકેલો મુસાફર ઉંઘાઈ ગયો. સહવારે જલદીથી ઉઠી એક નાળાંમાં સ્નાન કર્યું, પછી દાતણ કરવા એક નજદીકના ઝાડની ડાંખલી લઈ દાતણ કીધું. કમલાગ્યે તે ડાંખળી કેડી નીકળી, જેથી પેલા મુસાફરને ખુબ કેફ ચઢી. તે છતાં તે રસ્તો કાપવાને જેમ તેમ લકડતો ચાલતો હતો. તેવામાં તેની પૂઠે ગામના છોકરાં ચીડવવા લાગ્યા. તેથી તે વધારે ઉશ્કેરાઈ ગયો અને ખુબો પાડી તેઓને દુર કરવા ગુસ્સાથી પોતાની પાસે અમુલ્ય રત્નો હતાં તે પત્થરને બદલે ફેંકવા માંડ્યાં. છોકરાઓએ એવા લીલા પીળા કાચના કટકા રમવાના જેઈ તેને વધારે ઉશ્કેરી જે હતા તે બધા કઢાવી લીધા, ત્યાં સુધી તેનો પીછો છોડયો નહિં. એટલામાં તેને રસ્તામાં એક ખાલી મકાન નજરે પડ્યું, ત્યાં તે ભરાઈ બેઠો. પણ તે ઘરનાં બારી બારણા બુદલાં જેઈ પેલા છોકરાઓ ત્યાં પણ પજવવા લાગ્યા. અંતે કંટાળી તેણે તે ઘરની પાંચ બારીઓ હતી તે બંધ કીધી અને પાછો ખુબ ઉંઘમાં પડ્યો, હવે જ્યારે તેની કેફ ઉતરી ગઈ ત્યારે તેને પોતાના અમુલ્ય રત્નો યાદ આવ્યાં. પણ તેની સંભાળ લેવા બંધ છે, અને ખીસામાં હાથ નાખી જુએ છે, તો તે કીમતી ઝહવેશત મળે નહિં! જ્યારે તેને જ્ઞાન

થયું કે કેફની ધુંધમાં પેલાં રત્નો તો છોકરાઓ ઉપર પથરાને બદલે ફેંકી દીધાં હતાં, ત્યારે તેણે રોવા માંડયું અને તેના દુઃખનો પાર રહ્યો નહિં.

આ વાર્તા એક અલંકારીક દાખલા રૂપે છે. થાયોસોફીની ફીલસુફી પ્રમાણે એની મતલબ એ છે કે આ દુન્યા તે એક શેહેર છે; કેફી ડાંખલી તે આ દુન્યાની માયાવી જાલ છે, કે જેમાં જીવાનીના બહારથી પુલાઈ માનવીઓ ભ્રમાઈ જાય છે. ખાલી ઘર તે માણસના શરીરનું 'ખોખું' છે, જેની અંદર પાંચ ખારીઓ તે શરીરની પાંચ ઈંદ્રીયો છે. મુસાફરને ચીડવનાર છોકરાં તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ને મદ છે, કે જે ઈંદ્રીયોનાં વિષયો છે. તેની પાછળ રહેલી ગુપ્ત શક્તિઓ તે અમુલ્ય રત્નો છે, જે આત્માનું દ્રવ્ય છે, તેને પથરની માફક ગણી ગુમાવી દેવામાં માનવી મુસાફર ગાફીલ બન્યો છે. માનવી શાંતી ચાહે છે, પણ જ્યાંસુધી આપણામાંના ઈંદ્રીય વિષય રૂપી દરવાજા ખુલ્લા છે ત્યાં સુધી આપણું મન અંકુશમાં રહેતું નથી અને શાંતી મેળવવીજ અશક્ય છે.

માનવીના ઈંદ્રીય વિષય રૂપી દરવાજાઓ જ્યારે બંધ થાય છે ત્યારેજ આત્મામાં રહેલી ગુપ્ત શક્તિઓ ખીલવા માંડે છે. જેમ ઉપલી વાતમાં જણાવ્યું તેમ કેફ ઉતરી ત્યારે તેને પોતાના અમુલ્ય રત્નો શોધવાનું અને જોવાનું જ્ઞાન આવ્યું. તેમજ માનવીઓ પોતાના અમુલ્ય વખત અને ગુપ્ત શક્તિઓ દુન્યવી મોજ મજાહ પાછળ નકામા ગુમાવી દે છે. એ બધી મજાહો લોગવવા છતાં તેને ખરી શાંતી મતીતી નથી, ત્યારેજ તેને જ્ઞાન આવે છે કે આ દુન્યાના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને વાસના રૂપી માયામાં લપટાઈ આપણુ ગાફીલ મુસાફર જેવા બની ગયાં છીએ. માટે એ ગફલતીનો પડદો માનવીની આંખો ઉપરથી ઉંચકવો જોઈએ. ત્યારેજ મુખ, શાંતી અને આનંદ પોતાની અંદરજ સમાયલો માલમ પડે છે, જેને બહાર શોધવાની જરૂર નથી. બહારની માયા ઉપર જાન કુરબાન કરવા

કરતાં અંદરની દોલતને મેળવવાથી તે આનંદના અમૃત ઝરા નજદીક પોહોંચાશે. એક સતે કહ્યું છે કે—

“ માલા ફેર જુગ વિત્યો ટલે ન મનકા ફેર,
તનકા મનકા છોડકર મનકા મનકા ફેર. ”

બહારથી સુખ મેળવવાની આશામાં અહીં તહીં ફેાકટ દોડવા કરતાં મન જે આનંદની ચાવી છે, તેને કાળુમાં લેવાથી આત્માનો ખજાનો મેળવાય છે. માનવીનું મન એક પળવારમાં ઈંદ્રીયોના સ્વાદથી કાંઈ તરેહવાર કર્મ કરી નાખે છે. અને પવિત્ર સંતોએ કહેલી શીખામણ પ્રમાણે નહિં ચાલી પોતાનો અમુદ્ય જન્મ ગફલતીમાં પસાર કરે છે. પણ માનવીનું મન વશ થતાંજ ઈંદ્રીયો કાળુમાં આવે છે, એ માટે કબીરજી કહે છે—

“ મન મરતક લયા, દુર્ખલ લયા શરીર,
પેડે લાગા હરી ફિરે, યું કહે દાસ કબીર. ”

જ્યારે માનવીનું મન મરી જાય યાને બાહર ભમતું અને દુન્યાને વશ થતું અટકે, તેમજ પાંચે ઈંદ્રીયોના ખેંચાણથી દુર થાય, ત્યારેજ શરીર આસુદ્ધ થાય, અને ત્યારેજ મન એક ખુદાને મલવા તથા આત્માનો અમુદ્ય ખજાનો શોધવાને તૈયાર થયલું કહેવાય. તેમજ વળી તે સ્થિર થવાથી આત્મામાં રહેલી ગુપ્ત શક્તિઓ ખીલવા માંડે છે. એવી રીતે ગફલતીમાં પડેલો મુસાફર પાછો આ જગતમાં નવી રોશની મેળવવાને શક્તિવાન થાય છે અને પછી ખુદાના વિચારમાં લીન થઈ જાય છે. એક વિદ્વાનનું એવું કહેવું છે કે એકી વેળા એક જગ્યામાં બે ચીજ રહી શક્તિ નથી તેમ કામ અને રામ બેઉ એકી વેળા મનમાં કેમ રહી શકે? જ્યારે એક ચીજ તણ્યે ત્યારેજ બીજી ચીજ આવી શકે. તેવીજ રીતે જ્યારે મનમાંથી ઈંદ્રીયોની મજાહના વિચારો દુર થાય ત્યારેજ માનવીનાં મનમાં ખુદાનો વાસો થાય, ત્યાં સુધી તો નહિંજ ! આપણા અંતઃકરણમાં જે ખુદાની આરસી છે, તેમાં જોવાને ગફલતની ઊંઘમાંથી ખીદાર થઈશું ત્યારેજ તેનો આનંદ, તેની રોશની અને તેનું સુખ મેળવવાને ખરાં ભાગ્યશાળી થઈશું.

હવે આપણને વિચાર આવે છે, કે જે મહાન લક્ષ્યનું ચરિત્ર દરેક ઘેરે ઘેર હોંશે ગવાય છે અને જે ખીબા લક્ષ્યો કરતાં ઘણી બાબતોમાં શ્રેષ્ઠ છે, તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના મિત્ર હતા અને તેમની સાથે અભ્યાસ કરનારા પવિત્ર પ્રાદ્યક્ષ લક્ષ્યરાજ સુદામાજી છે. જે એટલા બધા ધનની બાબતમાં હરીફ કેમ રહ્યા ? એ સવાલ વિચારવા ભોગ છે. એ માટે એમના જીવન ચરિત્રમાં એવું કહેલું છે કે એક વખત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તથા સુદામાજી ગુરૂના યજ્ઞ સાડે કાપ્ટ લેવા માટે એક જંગલમાં ગયા હતા એ વખતે વરસાદ તથા વાવીઝોડાને લીધે તેઓ વખતસર ઘેર આવી શક્યા નહિ, અને બંને બાળકો નાની ઉમરના તેથી ભુખ પણ બહુ લાગેલી હતી. પણ જ્યારે તેઓ જંગલમાં ગુરૂને ઘેરથી નીકળ્યા, ત્યારે ગુરૂપત્નિએ થોડા ચણા-દાળીઆ સુદામાજીને આપેલા હતા. અને કહ્યું કે કૃષ્ણ સાથે તમે બંને ખાઓ પણ એ વાતની એ વખતે સુદામાજીને ખબર ન હતી કે પાછળથી એનું કૃણ શું આવશે તેથી સુદામાજીને ઘણી ભુખ વાગી ત્યારે પોતે એકલા દાળીઆ ખાઈ ગયા અને તેમાંથી શ્રીકૃષ્ણને જરાક પણ ભાગ આપ્યો નહિ. એ બુલને માટે તથા એ પાપને માટે સુદામાજી જીંદગી સુધી દરિદ્ર રહ્યા હતા.

હવે ભાઈઓ અને બહેનો આ ઉપરથી આપણે વિચાર કરવો. જોઈએ કે સુદામાજી એક બાળક હતા. વળી ભુખ લાગી હતી એટલુંજ નહિ પણ ચણાના દાળીઆ પણ ઝાઝા હતા નહિ માત્ર સુઠીભરજ હતા. અને તે વળી કોઈના આપેલ હતા તેમાંથી પોતાના હોસ્ત શ્રીકૃષ્ણને ભાગ ન આપ્યો તે સાડે તેને જીંદગીભર દરિદ્ર થવું પડ્યું.

ત્યારે હવે આપણને એ ઉપરથી વિચાર કરવાનો છે કે આપણે તો મોટી ઉમરના છીએ, સઘળું સમજીએ છીએ, સારા સાધનોવાળા છીએ, અને ઘણી જાતની સગવડો તથા અનુકૂળતા વાળા છીએ, હાલની વીસમી સદીના નવા જમાનામાં જન્મેલા

હોવાથી દરેક જોઈતા લોગો લોગવીએ છીએ. અને એમ છતાં જો આપણે પ્રભુને અર્થે આપણા શા હાલ થશે એ એક માત્ર મુદ્દામાણના નજીવા દાખલા ઉપરથી આપણને ખરો જોધ મળે છે કે માત્ર મુઠ્ઠી ચણા હતા તેમાંથી ખીજને ભાગ ન આપ્યો, ને પોતે એકલું ખાધું તે સારૂ જીંદગીભર નીર્ધન રહેવું પડ્યું. ત્યારે જો આપણી પાસે છતાં સાધનો હોય ને લઘ્વાર્થ નહિ કરી શકીએ અને આપણા જાત બંધુઓનું લલું નહિ ઈચ્છીએ યા કરીએ તો આપણા શા હાલ થશે વળી આ દાખલા ઉપરથી ખુદ્દું સિદ્ધ થાય છે અને શાસ્ત્રની એવી આજ્ઞા છે કે જ્યાં મુધી માણસો ખીજ માણસોની સાથે લઘ્વાર્થ ન રાખે, અને ભકિતનો કે પ્રભુ પ્રેમનો ખોટો દાવો કરે, તેઓ જુઠ્ઠા છે કારણ કે બાપ તરફ હેત રાખીએ અને તેનાજ છોકરા તરફ વેર, અદેખાઈ ને ઝેર રાખી ફરીએ તે કાંઈ ખરી ભકિત કહેવાય નહિ. પણ જ્યારે પ્રભુનાજ બનાવેલા જીવોની તરફ અતિશય પ્રેમી લાવથી વર્તીએ, સૌની સાથે આપણી સ્થિતિના પ્રમાણમાં તથા પોતાની શક્તિને આવડત પ્રમાણે તેમને સહાયક થઈએ, તોજ આપણી ભકિત ફળીભૂત થઈ શકશે.

ઘણાં માણસોનું એવું કહેવું છે કે અમારી પાસે જો ઘણું ધન હોતે તો અમે ઘણા ખર્ચ કરતે. ઘણાકે કહે છે કે અમારામાં બહુ વિદ્યા હોતે તો અમે ખીજને શીખવતે. ઘણા માણસો એમ કહે છે કે જો અમારી પાસે સત્તા હોતે તો અમે ઘણું કરી શકતે. પણ ખરેખર જોતાં એ બધાં બહાના કાંઈ કામના નથી. જો આપણે એમ મોટી આજ્ઞા રાખી ખોટી ખોટી વાતો જોવી, એ કાંઈ સમજી માણસોનું કામ નથી, આપણુ માનવીની તો ફરજ છે કે પ્રભુએ જે કાંઈ તમને યથા-શક્તિ આપેલું છે, તેમાંથી તમારી શક્તિ, હોશિઆરી ને આવડતના પ્રમાણમાં દેશ, કાળ વગેરે સ્થિતિ જોઈને આપણા લાઈ બંધુને થોડોક ભાગ પ્રભુ અર્થે આપવો જોઈએ. કારણ

કે આપણને જે ચીજો પ્રભુએ આપી નથી તેને માટેનો હિસાબ
 તે કાંઈ આપણી પાસે માગવાના નથી પણ આપણી ઉપર કૃપા
 કરીને જે વસ્તુઓ, તથા જે શક્તિઓ, તેણે આપણને આપેલી
 છે તેનોજ હિસાબ પુછશે. આ ઉપરથી જોતાં આપણને
 જણાયે કે જો તરસ્યા મુસાફર લોક સાફ પાણીનું તળાવ ન
 જોવાથી શકીએ કે નહિરો ન બંધાવી શકીએ તો પણ
 તરસ્યા લોકોને પાણી પાઈ શકીએ તેટલાં તો શક્તિ-
 માન છીએ. જો આપણે ઝાઝું ભણેલા ન હોઈએ, તેથી
 કાંઈ કોઈને સહેજ પણ ન શીખવી શકીએ એમ તો કાંઈ
 નથીજ. તોપણ આપણા છોકરાંને કુકડો, બારાબડી કે અંક
 વગેરેનું, તથા તેમને કેટલાક નીતિના પાઠો કદી સંભળાવી
 શકીશું. આપણે નવી નિશાળો, કલાસીસો, કે પાઠશાળાઓ,
 જોવાથી શકીએ તેટલાં શક્તિવાન તો નથી, પણ તેને બદલે
 આપણા પડોશીના વિદ્યાર્થી ભણી શકે, તેવી તેઓને ચોપડી,
 ફી, કે સારી સલાહ આપીએ અથવા તેમની ભલામણ કરી
 શકીએ તેમ છીએ તો તેવી તકને પણ શા માટે ગુમાવવી
 જોઈએ? આપણામાંના ઘણાકે એવી અમુલ્ય તકો હાથ ધરતાજ
 નથી ને તેનો લાભ ખીંચીને આપવાની દરકાર કરતા નથી.
 આપણે પોતે મનથી સમજીએ છીએ, કે વિદ્યા એ ઉત્તમ
 છે, અને જ્ઞાન વિનાનું જીવન એક પશુ તુલ્ય છે, એટલુંજ
 નહિ પણ એમ સમજીએ છીએ કે સ્ત્રીઓને ભણાવવી જોઈએ.
 જ્યારે સ્ત્રીઓમાં સુધારો થશે, ત્યારેજ આપણા દેશની, આપણા
 ઘરની, છોકરાંની તથા ભવિષ્યની પ્રજાની ખરેખરી ઉન્નતિ થઈ
 શકશે. તે છતાં આપણે તેમને ભણાવવાની જેટલી જોઈએ એટલી
 કાળજી રાખતાં નથી. હવે આપણને મહાત્મા સુદામાજીના
 ચરિત્ર ઉપરથી પુરો ધડો મળે છે, કે જ્યારે મુઠી ચણાનો
 હિસાબ પણ તેને આપવો પડ્યો અને એમાં તેમને ગફલતી
 થઈ, તેથી તેઓને મહાન્ દરિદ્રતા લોગવવી પડી, ત્યારે

આપણાં બધા કામોમાં આટલી બધી બેઠકારી ને મદદતી રહે છે, તેનું પરિણામ શું નહિ લોગવવું પડશે ? પ્રભુને કાયદો એકજ સરખો કુલ કુદરત ઉપર લાગુ પડેલો છે. જેમ આપણે આ દુનિયામાં એક બીજાનો સ્વાર્થ સાધવા બિચારાં મુગાં પ્રાણીઓ તરફ ખોટી રીતે વર્તી તેમને સત્તાવીએ છીએ, તેવાં રીત રિવાજ કાંઈ પ્રભુને ત્યાં નથી. તેની દરબારમાં પાપ ને પુણ્ય એકજ ત્રાજવામાં તોળાઈ તેનો ખરો ઇન્સાફ મળે છે.

કેટલીક વખતે આપણાથી જોઈએ તેવો પરમાર્થ કરી શકાતો નથી. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણે સારા વખતની વાટ જોયા કરીએ છીએ. કેટલાંક જો વાંઝયા હશે, તો કહેશે કે અમારે ત્યાં દીકરો કે દીકરી આવશે, તો તેની ખુશાલીમાં ફલાણું કામ કરીશું, ગરીબોને અમે મદદ કરીશું ને તેમના દુઃખો કાપશું વગેરે. કેટલાક જણાવશે કે અમેને ઘણો પૈસો મળે તો અમે કેળવણી પાછળજ બધો પૈસો ખર્ચી નાખીશું. કેટલાક ધારે છે કે વીલમાં લખી જશું કે છોકરાંઓને ત્રસ્ટી ધરમ કરશે, એવી આશામાંને આશામાં માણસો રહી જાય છે, અને હાથમાં આવેલી અમુલ્ય તકોને શુભાવી દે છે. તેથીજ માણસો પરમાર્થના કામો કરવામાં પછાત રહી જાય છે. હવે મુદ્દામાણના ચરિત્ર ઉપરથી ખુલ્લું માલમ પડ્યું છે કે, એક મુઠીભર ચણા નહિ આપ્યા, તેની બુલને ખાતર તેવણને આટલું બધું દરિદ્રતાનું દુઃખ ખમવું પડ્યું ત્યારે જો આપણા હાથમાં આવેલી ઘણી તકો શુભાવી દઈ જીંદગીમાં તેનો સારો ઉપયોગ ન કરીએ તો આપણા કેવા હાલ થશે, એને માટે ખ્યાલ કરવો વણાજ મુશકેલ છે.

હાલરો.

દેહી ધારો કે એહી ફળ દેહ દેહ કુચ દેહ

દેહ ખેદ હો જાયગા શીર દાણુ કહેગા દેહ.

સમજ—જેઓ પરમાર્થી રીતે ચાલનારાં છે, તેઓ તો સમજે છે, કે મોડું કે વહેલું આપણને મરી જવું છે. અને કંઈ પણ સાથે આવે તેમ નથી. ખાલી હાથે આગ્યા છીએ, અને ખાલી હાથે પાછાં જવું છે. માટે હાથે જાતે જેટલું લહું કાર્ય થાય, એટલું કરી લીધું તેટલુંજ આપણા ખાપનું ગણાય છે. હવે એમ છતાં જો સાધનો હાથમાં હોય ને તે હાથ ન ધરીએ તો પછી અંતે દુઃખી થઈ પસ્તાવું પડે છે.

સુદામાજીના ચરિત્ર ઉપરથી બીજી મુખ્ય બાબત આપણું ધ્યાન ખેંચી રહી છે, તે એજ છે કે દુઃખમાં માણસની કસોટી થાય છે. પણ મુખમાં ખબર પડતી નથી. માટે દુઃખની વખતે જે ધીરજ રાખી શકે, તેનીજ બલીહારી છે. એ માટે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

હે અર્જુન ઇંદ્રિયોને વિષયોની સાથે સંબંધ થાય, એટલે કે ઇંદ્રિયો વિષયોને ભોગવે તે ભોગથી ટાળું ઉતું વગેરે અસરો થાય, તે અસરો સુખ દુઃખ આપનારી છે, અને તે ભોગો તથા તેથી થતાં સુખ દુઃખ આવે ને જાય એવા સ્વભાવવાળા છે. અને તે થોડી વારના તકલીફી છે. માટે હે અર્જુન, તું તિતિક્ષા સહન કર એટલે કે બધી જાતના દુઃખોની સામે થયા વિના, ચિંતા રાખ્યા વિના, અને દીલગીર થયા વિના તું તે ખમી લે. કારણ જે ઇંદ્રિયોના વિષયોના સંબંધથી થતાં દુઃખ. સુખને સમાન ગણે છે, તે માનવી મુક્તિ મેળવવાને લાયક છે.

એ માટે મોટા મહાન્ પુરૂષો આપણને સમજાવે છે, કે જે પ્રેમથી, જેવા તનમનથી, ને જે ભાવનાએ પ્રભુને અર્પણ કરવું જોઈએ, તેવા પ્રેમથી કે તેવી ભક્તિ ભાવના રાખ્યા વગર માત્ર દેખાદેખીને લીધે માનપાન મેળવવાની આશાને લીધે, દુનિયામાં મોટા ગણાવાનાં લોક ને લાભ અર્થે, વિગેરે કારણોએ આપણે સેવા કરીએ છીએ, તેથીજ તેનું ફળ ફળિભુત થતું નથી.

મારા પ્રિય બંધુઓ અને બહેનો ! તમે એટલું યાદ રાખજો કે, જમાનાના દોષથી આપણે બદલાઈ ગયા હોઈએ, અથવા બદલાઈ ગયા છીએ. પણ આપણા પ્રેમ સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, ને આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુમાંથી કાંઈ બદલાયું નથી, ગયું નથી, અને જવાનું નથી. પણ આપણામાંજ ભોળાપણું, અવિદ્યા આવી ગઈ છે. અને આપણે સ્વાર્થી બની ગયેલા છીએ તેથી આપણી સેવા જેવાં ભેદંએ તેવાં મોટાં પ્રજો મેળવતાં નથી. આ આખી વાતનો સાર એ છે કે સુદામાજી જે કે ધનની બાબતમાં દરિદ્ર ગણાતા, પણ કાંઈ જ્ઞાનમાં, ધ્યાનમાં, તપમાં, શ્રદ્ધામાં, સત્યતામાં, એવા જે મોટા લોકતોના બીજા સદ્ગુણો છે, તેમાં દરિદ્ર નહોતા. તેઓ દરેક સદ્ગુણમાં સંપૂર્ણ બહોળી શક્તિ ધરાવનારા મોટા મહાત્મા સ્વરૂપ હતા. અને આપણને એટલું યાદ રાખવાનું છે કે ધનની દરિદ્રતા કાંઈ પ્રભુને ઘેર નડતી નથી. સદ્ગુણોની દરિદ્રતા કરતાં ધનની દરિદ્રતા પરવડશે, પણ સદ્ગુણોની દરિદ્રતા ન ખમી શકાય તેવી છે માટે પ્રભુને મહિમા સમજવા દરેક વસ્તુઓ પ્રભુને અર્પણ કરતાં શીખવું ભેદંએ. તેના પ્રતાપેજ શોકરહીત ને દરિદ્રતા રહિત થઈ શકાય છે. એ જો આપણને આવડે તો એમાંથી આપણે ઘણું કલ્યાણ કરી શકીએ.

ભાઈઓ અને બહેનો મહાત્મા સુદામાજીના ચરિત્ર ઉપરથી આપણે ઘણા ઉપદેશો મેળવ્યા છે. જે આપણી સ્થિતિના આપણી આસપાસના સંજોગો ને દેશકાળના પ્રમાણમાં આપણે સ્વીકારવા ભેદંએ, ને તે પ્રમાણે ચાલવાની આપણે કાશેશ કરીએ જેમાં તે માયાળુ પ્રભુ આપણને સર્વને સહાય થાય, એવી મુજબની દુવા આમીન કરે.

એક હાસ્ય જનક વાર્તા

એક વાર એક બ્રહ્મદેવ ઘેરથી ધનની શોધમાં નિકળ્યા પરંતુ સંસારમાં ચારે તરફ પર્યટન કરતાં પણ તેમને કંઈ ધન મળ્યું નહિ. અનાયાસે એક મહાત્મા સાથે તેમને મુલાકાત થઈ ગઈ અને બ્રહ્મદેવે તેમને દંડવત પ્રણામ કરીને સર્વ કથા કહી સાંભળાવી કે હે મહાત્મન, ધનની અભિલાષાથી નિકળ્યો પરંતુ મને એક કોડી પણ મળી નહી, તેથી મહારાજ હું ઘણુંજ દુઃખી છું. મહાત્માએ બ્રહ્મદેવને વિશેષ દુઃખી જોઈ એક કાચની મુદ્રા આપી કે જે રાજ એક સોનામહોર આપતી હતી. તે આપ્યા પછી તેમણે કહ્યું કે પડિતજી ! હવે તમે આને લઈ જાઓ તે આપને રાજ એક સોનામહોર આપશે જેથી આપનું દુઃખ દૂર થશે. બ્રાહ્મણે તે કાચની મુદ્રા લઈને ચાલવા માડ્યું પરંતુ મનમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ નહોતો કે આ મુદ્રા રાજ એક સોનામહોર આપશે કે કેમ. તેથી મનમાં વિચાર કર્યો કે કોઈ ક્ષણે ઉતરીએ અને ત્યાંજ સ્નાન સંધ્યા કરી મહોર માગી જોઈ કે તે આપે છે કે નહિ. બ્રહ્મદેવે એવુંજ કર્યું. રસ્તામાં એક ગામ આવ્યું ત્યાં એક શિવાલય હતું અને કુવે! પણ ઘણો સારો હતો અને પાસેજ એક વાણીયા શેઠની દુકાન હતી. આ જોઈ બ્રહ્મદેવ શિવાલયમાં ઉતર્યા અને કુવાપર સ્નાન કરી શિવાલયમાં આવી પૂજા કરવા લાગ્યા. શિવાલયમાં પાસેની દુકાનનો શેઠ પણ જોઈ હતો. બ્રહ્મદેવે પૂજન કરી રહ્યા પછી કાચની મુદ્રાને કહ્યું કે :—હે કાચની મુદ્રા મહારાણી, હવે એક સોના મહોર આપે. આ સાંભળતાંજ કાચની મુદ્રાએ મોહોર આપી. આ જોઈને પેલો શેઠ ઘણો આશ્ચર્ય પામ્યો ને મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે અમે આજો દહાડો મહેનત કરીએ છીએ ત્યારે મહા મુરકેલીથી જો રૂપીઆ મેળવીએ છીએ અને આ

મુદ્રા તો ઘણીજ સારી છે કે વગર મહેનતે એક મહોર રોજ
 આપે છે. એમ સમજી તેણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે પ્રહ્લદેવની
 મુદ્રા કોઈ પણ પ્રકારે લઈ લેવી જોઈએ. ત્યાર પછી બે પહોર
 બાદ જ્યારે પ્રહ્લદેવ ત્યાંથી જવા લાગ્યા ત્યારે તે શેઠે પ્રહ્લદેવને
 ઘણી આજીજી કરી કે “ મહારાજ ! હજી તડકો છે અને દિવસ
 થોડો છે. ક્યાં કપટ ઉઠાવતા ફરશો. અને આ તો આપનુંજ
 ઘર છે, આપ અમારા પૂજ્ય છો આપની સેવા કરવી તે અમારો
 ધર્મ છે. આપની સેવા વળી અમારા નશીબમાં ક્યાંથી હોય ?
 તમને અહીંયા કોઈ વાતનું દુઃખ નહીં પડે માટે તમે આજની
 રાત રહી જાઓ સવારે ઉઠીને જજો.” આ સાંભળી પ્રહ્લદેવને
 દયા આવી અને ત્યાંજ રાત રહેવા વિચાર કર્યો. વાણીયાએ
 પ્રહ્લદેવની ઘણી સેવા કરી અને રાત્રે જ્યારે પ્રહ્લદેવ ઉઠી ગયા
 ત્યારે વાણીયાએ તેમની મુદ્રા કાઢી લીધી અને તેને બદલે
 ખીજી તેવીજ મુદ્રા મુકી દીધી. પ્રહ્લદેવે તો સવારમાં ઉઠીને
 ચાલવા માંડ્યું, પરંતુ તેમના મનમાં હજી એક શંકા હતી કે
 મુદ્રા એવી ન હોય કે એકજ દહાડો સોના મહોર આપીને રહી
 જાય અને ખીજે દિવસે ન આપે? તેથી સ્નાન પૂજા કરીને મહોર
 માગી જોઈ કે બખર પડશે કે આ મુદ્રા રોજની સોના મહોર
 આપનારી છે કે નહિ. એવો વિચાર કરી પ્રહ્લદેવજીએ નદીમાં
 સ્નાન પૂજા કરીને પછી બોલ્યા કે:—હે કાચની મુદ્રા ! હવે
 એક સોના મહોર આપો. પરંતુ હવે ત્યાં મહોર કોણ આપે ?
 કાચની મુદ્રા તો શેઠની પાસે ગઈ અને આ તો એના સ્થાનમાં
 ખીજી મુદ્રા હતી તે મહોર કેમ આપે વાર ? જ્યારે મુદ્રાએ
 મહોર ન આપી ત્યારે પ્રહ્લદેવે વિચાર્યું કે મહાત્માએ મને
 ઘણું છેતર્યો. કહ્યું તો એમ હતું કે તમને રોજ એક મહોર
 આપશે, પરંતુ આ તો એકજ દિવસ આપીને રહી ગઈ એમ
 વિચારી પ્રહ્લદેવ પાછા મહાત્મા પાસે ગયા અને હાથ જોડી
 બોલ્યા કે:—મહારાજ ! આપે મને ઘણું છેતર્યો આપ તો
 કહેતા હતા કે આ કાચની મુદ્રા તમને રોજ એક સોના મહોર

આપશે, પરંતુ આણે તો ફક્ત એકજ દિવસ આપી. ખીજે
 હઠાડે મેં ઘણી માગી પરંતુ નજ આપી. મહાત્મા આ સાંભળી
 હેરાન થઈ ગયો અને વિચારવા લાગ્યા કે કારણ શું હશે કે
 આમ થયું? પુનઃ મહાત્માએ બ્રહ્મદેવને પૂછ્યું કે તમે રસ્તામાં
 કોઈ જગ્યાએ ઉતર્યા હતા? બ્રહ્મદેવે રસ્તામાંની બધી વાત
 કહી સંભળાવી. ફરીથી મહાત્માએ તેમને એક શંખ આપ્યો
 અને કહ્યું કે આ લઈ જાઓ અને જે શિવાલય ઉપર ઉતર્યા
 હતા ત્યાંજ ઉતરજો અને એવીજ રીતે પૂજા કરીને આ શંખ પાસે
 જે મોહર માંગજો, અને રાત્રે પેલા શેઠને ત્યાં રહી જાઓ. આ
 શંખ તમને તમારી કાચની મુદ્રા જે પેલા શેઠે બદલી લીધી
 છે તે અપાવી દેશે. જો તમારી મુદ્રા મળી જાય તો પછી ઘર
 સિવાય કોઈ જગ્યાએ રહેશો નહિ. બ્રહ્મદેવે એમજ કર્યું.
 ચાલતા ચાલતા એજ શિવાલય પર આવીને ઉતર્યા અને કુવા
 પર નાહી ધોઈ બ્રહ્મદેવ પૂજા કરવા લાગ્યા અને તે વેળા
 શેઠ પશુ ત્યાં આવી તેમની પૂજા જોવા લાગ્યો. બ્રહ્મદેવ પૂજા
 કરી રહ્યા બાદ પેલા શંખને કહેવા લાગ્યા કે:—શંખ મહારાજ,
 હવે જે મહોર આપો. શંખે કહ્યું કે કાલે જે દિવસની એકઠી
 ચાર આપીશ. પાછા જ્યારે બ્રહ્મદેવ જવા લાગ્યા, ત્યારે પેલા
 શેઠે વિચાર્યું કે આ કાચની મુદ્રા તો એક મહોર આપે છે
 પરંતુ આ શંખ તો રાજ જે આપે છે, તેથી બ્રહ્મદેવને આજે
 રાખવા જોઈએ. તેથી તેણે બ્રહ્મદેવને ઘણીજ ખુશામત કરીને
 રાખ્યા અને ઘણી સોઈ કરી. રાત્રે જ્યારે બ્રહ્મદેવ ઉઠી ગયા
 ત્યારે તેણે તેની પાસે પેલી મુદ્રા મૂકી લીધી અને શંખ લઈ લીધો.
 હવે સહવારમાં બ્રહ્મદેવે તો મુદ્રા લઈને પોતાનો રસ્તો લીધો.
 રહ્યા શેઠ, તે નાહી ધોઈ શંખજીને કહેવા લાગ્યા કે શંખજી
 કાલે ચાર સોના મહોર અપવાનું કહેતા હતા તો આજે ચાર
 આપો. શંખજીએ કહ્યું કે કાલે આઠ, જ્યારે ખીજે હઠાડે શેઠે
 કહ્યું, મહારાજ શંખજી, હવે આજે આઠ આપો. ત્યારે શંખજીએ

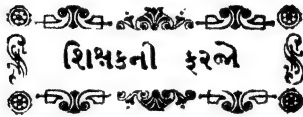
કહ્યું કે કાલે સોળ, ત્યારે ત્રીજે દહાડે થોડે કહ્યું કે શંખજી
આજે સોળ આપો. ત્યારે શંખજીએ કહ્યું કે:—

પદ્મ શંખ પ્રદા મુદ્રા, કાન્વની સાગતાહડબુધ ॥

અહં હફોલ શંખોડસ્મિ, ન દદામિ વદાન્યહમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—હે મૂર્ખ જે કાચની મુદ્રા પદ્મ અને શંખો આપનારી
હતી તે તો ગર્હ અને હું તો હફોલ શંખ છું. હજેતોજ
જર્હશ; આગવાનો એક કોડી પણ નહીં.

સાર:—બુદ્ધિમાન લોકો ચતુર હુબ્ટોની સાથે રહીને પણ પોતાનું
કામ કાઢી લે છે. મહાત્માએ યુક્તિથી પેલા હફોલ
શંખદ્વારા ગરીબ પ્રાણીની મુદ્રા અપાવી. હગથી જયતા
રહો અને બુદ્ધિમાનથી કામ લો.

શિક્ષણ વર્ગની ફ-તેહનો આધાર મુખ્ય તે વર્ગના
શિક્ષકો તેમજ તેનાં કર્તા કારવતા ઉપર રહેલો છે. જેવી રીતે
નાના બાળકોને શાળામાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેવા રીતે
મોટી ઉમરની બહેનો સાથે કામ લઈ શકાતું નથી. એમ હું
મારા ભગિની સમાજમાં ચાલતા આ શિક્ષણનાં અનુભવ
ઉપરથી જણાવી શકું છું.

એક શિક્ષક જો તેમની સાથે ઘણા સ્નેહબળથી વર્તી
તેમની સ્થિતિ, આચાર વિચારો, રીત રિવાજથી વાકેફ થઈ

તેમની તરફ માયાળુપણાથી વર્તી તેમના આચાર વિચારોથી માહિતી મેળવી તેમનો પુર્ણ વિશ્વાસ જાણી શકે એ રીતે તેમની જોડે કામ લેવાથી તેઓ શિખવવામાં બાળકો કરતાં વધારે ઉલટ લે છે તથા તેમની મુસ્કેલીઓ વિનાસકોચે જણાવી દે છે. જેથી તેમના શિખવાનાં માર્ગોની મુસ્કેલીઓ દુર થાય છે. હાલમાં મોટી ઉમરની બાઈઓ પણ લણવામાં ઘણી ચંચળતા દેખાડી શકી છે. એમ સ્ત્રી શિક્ષણ વર્ગમાં અભ્યાસ કરતી બાઈઓથી સિદ્ધ થયું છે. ને એવા વર્ગો ઠેકાણે ઠેકાણે ખોલવા જે પ્રયાસ થાય છે, તે ખરેખર આવકારદાયક છે. નીચે જણાવેલા મુખ્ય ચાર ગુણો શિક્ષકનાં અંગે તરીકે ગણાયલા છે.

૧-મનનો નિગ્રહ (મન ઉપરનો કાબુ)

૨-કર્મનો નિગ્રહ (કામ ઉપરનો કાબુ)

૩-સહનશીલતા

૪-શ્રદ્ધા.

આમા દરેકને આપણે એક એક પછી લઈશું.

૧-મનનો નિગ્રહ.

એ શિક્ષક માટે ઘણો અગત્યનો ગુણ છે. કારણ કે તે મનની મારફતે શિષ્યોને દોરવી શકે છે. તેમની ઉપર અસર કરી શકે છે. જો શિક્ષક પોતે વારંવાર ગુસ્સે થતો હોય, અથવા અધીરાઈ બતાવતો હોય તો તેવો શિક્ષક શીખનારા માટે ઘણો હાનીકારક થઈ પડે, કારણ તે શિખનારાના મન ઉપર ક્રોધનાં ને અધીરતાના ખીજ વાવે છે, જેથી તેમની લવીખ્યની જીંદગીનું સુખ નાશ પામે છે, તેઓ પોતાના કુટુંબ તરફ મીત્રો તરફ એવીજ વૃત્તી રાખે છે. આવી રીતે શિક્ષક ને શિષ્ય વચ્ચેનો પરસ્પર આનંદનો જે સંબંધ છે તેમાં અફચીકારક ને નહિ ઇચ્છવા યોગ્ય લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

શિક્ષકો પોતાનાં શિષ્યોને મદદ કરવા ઈચ્છતાં હોય તો તેઓ પ્રેમી વિચારોનો પ્રવાહ મોકલે કે જેથી વચન, વાણી, ને કર્મ કરતાં પણ વિચારોથી શિષ્યો ઉપર વધારે અસર કરી શકાય છે. થોડો વખત એક શિક્ષક તરફથી આખા વર્ગ ઉપર માયાળુ પ્રેમ ભરેલો પ્રવાહ મોકલવાથી શીષ્યોનાં મન વધારે શાંતને સુખી થઈ શકશે. એટલું જ નહીં પણ એક શબ્દ બોલ્યા વગર તેઓનું આખું વાતાવરણ સુધારી શકાશે, ને તેમને સુખી ને આનંદમય બનાવી શકાશે.

૨—કર્મનો નિગ્રહ.

એનાં સંબંધમાં એવું કહેવાયલું છે કે આજસાઈમાં મંડયાં નહીં રહી શુભ કર્મ કરવાની નીરંતર વૃત્તિ રાખવી. એ ગુણ શિક્ષકનો મુખ્ય લાગ થવો જોઈએ.

ખીજાને મદદ કરવી પણ તેમાં ગર્વનો હેતુ ન હોવો જોઈએ, કે ખીજાંઓ કરતાં હું મોટો છું અથવા મેં સાફ કયું છે. એવી લાગણીઓ તેઓમાં જન્મ પામેલી ન જોઈએ. પણ એકથ ને આનંદના ઉભરા સાથે જે કામ હાથ ધરવામાં આવે તેમાં ઉત્સાહ પુર્વક શ્રમ ઉઠાવી ભત્રી દીલસોજીથી એક શિક્ષક કાર્ય કરે છે. તે કાર્ય એવું જોઈએ કે શિષ્યોના ગુણોની ખીલવણી ઘણી ઉંચી નેમથી કરે, કે જેથી તે શિષ્ય તેના પ્રગતીકરણમાં આવકારદાયક વૃદ્ધી કરી તે પોતાનાં ગુણો સુધારે. હવે એ રીતે શિક્ષક ધીમેથી તેમનામાં જે દોષો જોય તેને લાગણી પુર્વક રીતે તેમાં સુધારો કરાવીને તેને પ્રેમપુર્વક સમજણ આપે. એ રીતે એક શિક્ષક પોતાની ફરજો બજાવે છે અને તેનું શિષ્ય પોતાના સારા ગુણોની ખીલવણી કરે છે. એક ખરો અને પ્રીય શિક્ષક શાલાની અંદર મા બાપની જગ્યા લે છે અને મા બાપની માફક પોતાનાં શિષ્ય તરફ ચાલુ ચાહ દેખાડે છે; તે જો વખતે એક શિષ્ય બોલે રસ્તે દોરવાતો જણાય તો તેને સમજાવી પટાવી સીધે રસ્તે લાવી તેને નવીન માર્ગ તરફ વલાવી દે છે, ને શિષ્યોનાં મન પર ઘણીજ સારી

લાગણીઓથી સાચવી ચીજો ઠસાવી તેની ખાત્રી કરી આપે છે ને એવું દેખાડી આપે છે કે જે રસ્તે તે જાય છે તે ભુત્ત બર્યો છે. આ રીતે શિક્ષકે તેમને તેમની વૃષ્ટી કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ, કે જેથી શીષ્યો પોતાની ભુલો સુધારવાને શક્તિવાન થાય. તે પોતાના પગપર ઉભા રહેતાં શીખે. એક શીક્ષકના નામની યોગ્યતા ત્યારેજ કહેવાય કે તે ખીન સ્વાર્થી સ્વાશ્રય-વાળું જીવન ગાળે ને એવીજ મીઠી લાયકાતો ધરાવતો હોય તો તેણે આ જાતની ગંભીર ફરજો ને જવાબદારીનો જે બોલો લીધેલો છે તે પુર્ણ લીધેલો ગણાયે. એક શીક્ષકે શિષ્યને કર્મનો નીશ્ચય એટલે કે કાર્ય ઉપર કાળુ રાખતાં પહેલાં શીખવવું જોઈએ. શાળા યા વર્ગના નીચમીત કાર્ય તરફ બેદરકારી દેખાડવી નહીં; એ જાતનાં સહગુણ શિક્ષકમાં હશે તોજ તે સહગુણો શિષ્યો પણ સંપાદન કરી શકશે.

૩. એક નમુનેદાર શાળા કેવી જોઈએ ?

એક નમુનેદાર શાળા યા વર્ગ બનાવવા માટે તેમાં નવું જીવન તત્વ ઉમેરવું જોઈએ. તેટલા માટે તેની સમાજિક સેવા શું છે તેને લગતી વર્ગમાં વાદવીવાદ કરવાની કે જે વખતે તેઓ વાદવીવાદ કેમ કરવી તેનાં નિયમો સારી રીતે જાળવે તે એક ખીજાં તરફ માન આદર સત્કારથી બોલતાં શીખે વિવિધ પ્રકારની કસરો માટે એથલેટીક સ્પોર્ટ્સ હોવી જોઈએ કે જ્યાં શરીર અને મન બંને ઉપર કાળુ મેળવાય. લીટરરી સોસાયટીઓ તથા જુદી જુદી બાબતો ઉપર બાષણો આપવા જોઈએ. તાત્કાલીક ઉપાયો કેમ કરવા તે વિષેનું થોડુંક જ્ઞાન અપાવું જોઈએ. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને કેળવણી, ચોપડીની, ખાવાપીવાની સુખ સગવડ માટે મદદ કરનારી સંસ્થાઓ સ્થાપવી જોઈએ. આ સર્વ એક શાળા યા વર્ગ માટે તેના અંગભૂત હોવાં જોઈએ છે.

જગતગુરૂ.

મારા પ્રિય વાંચકો! આ આપણી દુન્યા કંઈ પોતાની મેળે કોઈપણ જાતનાં બંદોબસ્ત વગર ચાલતી નથી. પણ આપણે જો તેને માટે પુખ્ત વિચાર કરીશું ને ખુદલી આંખે જોઈશું, તો માલમ પડશે કે આ જગતને ચલાવનાર, તેને સરલ માર્ગે દોરવનાર એક મહાન શક્તિ છે. તે શક્તિને જ્યારે જગતમાં કંઈ ગેરબંદોબસ્ત ચાલતો દેખાય છે, તે વખતે, તે દરચુગે ચુગતે મહાન શક્તિમાંથી એક શક્તિ પ્રગટી નીકળી જગતને સીધા માર્ગે દોરવી લઈ જાય છે. હિંદુ ધર્મમાં જે અવતારની માન્યતા પણ ઉભી થયેલી છે, તે એજ કારણને લીધે છે. આ દુન્યા પર આપણી ઉપર રાજ્ય ચલાવનાર એક મહાત્માઓનું મંડળ છે જે (White Lodge-વાહીટ લોડજ) ને નામે ઓલખાય છે, જે લાખો વર્ષ થયાં આ જગત ઉપર દેખરેખ રાખે છે જે રી રીતે આ બહારની દેખઈતી દુન્યામાં જુદાં જુદાં ખાતાંઓ હોય છે તેવી રીતે તે અનઘીઠ દુન્યામાં પણ આખું સુર્ય મંડળ ચલાવવા, મનુષ્ય જાતને સીધે માર્ગે દોરવવા જુદાં જુદાં ખાતાં હોય છે, તેમાંનું એક ખાતું ધર્મ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવાને લગતું છે. જે માત્ર મનુષ્યનો ગુરૂ નહિ પણ ફરેશ્તાઓનો (યા દેવતાઓનો) ગુરૂ છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ વખત આ જગત યોગ્ય ગુરૂ વગર રહેલી જણાઈ નથી.

જે વખતે આપણી મનુષ્ય જાતી ખાલ અવસ્થામાં હતી ત્યારે શુકનાં ગૃહ ઉપરથી કેટલાક મહારૂપીઓ આપણી મનુષ્ય જાતીને આગળ વધારવા, તની ઉન્નતી કરવા આ પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આયા હતા. જ્યાં સુધી જગતગુરૂની પદવી મેળવવાને વાસ્તે મનુષ્ય જાતીમાંથી કોઈ લાયક યાચ નહિ ત્યાં સુધી મનુષ્ય જાતીનાં ભલાં માટે જાતી લોચ આપી આ પૃથ્વીમાંનો

કોઈપણ જીવાત્મા એવી ઉંચી પદવી મેલવવાને લાયક થાય તે માટે દર યુગે યુગ દેખરેખ રાખી તે જીવાત્માને સંભળી તેનું સંરક્ષણ કરે છે, ને મનુષ્ય જાતનાં ભણાં અથે આ સ્થુલ દુન્યામાં પેગમખર તરીકે યા એક મહાન રૂપો તરીકે અવતરે છે. જેથી આ જગતમાં જે અધર્મની વૃદ્ધિ થયતી હોય છે ને મનુષ્ય જાતી જે અવળે રસ્તે ફાવેલ ગઈ હોય છે, ને ધર્મની હાની થઈ હોય છે, એવી સઘળી બાબદમાં કાંઈ નવું પગલું આગળ વધારવાની મતલબેજ કોઈને કોઈ મહા પુરૂષ આ પૃથ્વી પર ઉતરી આવે છે.

આપણે એ આગલા ઇતિહાસનું બારીક અવલોકન કરીશું તો આપણને જણાશે કે જ્યારે પણ દુન્યામાં ક્ષણે ગેરબંદોબસ્ત ફેલાઈ રહેતો ત્યારે કોઈને કોઈ મહાપુરૂષ ને કોઈ વખત જગતગુરૂ પોતે આવે છે, તો કોઈ વખત પોતાનાં શિષ્યને મોકલે છે. આગલા વખતના જ્ઞાનીઓ આપણને એમ બતાવે છે કે દુન્યાના ઇતિહાસમાં આગલ મહાત્મા બુદ્ધ ચાર વખત મહાગુરૂ તરીકે આવ્યા હતા.

જો આપણે દરિયા કીનારે ઉભા રહીએ ને નજર કર્યે તો આપણને જણાશે કે દરિયાને એક મોળે કિનારે આવી કીનારા સાથે અફલાઈ ભાંગી જાય છે અને તેની જગ્યા પાછલ આવતો બીજો મોળે લે છે. એ પ્રમાણે કીયા આદ્યા કરે છે. એ દાખલો યાદ રાખી આપણે મૂખ્ય પ્રજા, ને ઉપ પ્રજાને ઇતિહાસ તપાસીશું તો દરેક મુખ્ય પ્રજા, તથા ઉપ પ્રજાના જન્મ વખતે કોઈ મહા પુરૂષ જન્મ લઈ તેને આશીર્વાદ દેવાને આવેલા છે એમ આપણા જાણવામાં આવેલું છે.

હાલમાં પાંચમી મુખ્ય પ્રજા ચાલે છે, પહેલી બે પ્રજા તો કરોડો વર્ષ પહેલાં ચાલી ગઈ જેનો ખ્યાલ કરવો પણ કઠણ છે. ત્રીજી પ્રજા લેમુરીઅન પ્રજા તરીકે ઓલખાય છે. તેનાં વંશજો હાલ આફ્રીકાના કેટલાક ભાગમાં તેમજ પેસીફીક

તથા આટલાંટીક મહાસાગરમાં આવેલા કેટલાક ભાગોમાં તેમજ ત્યાંનાં કેટલાક ખેટોમાં માલમ પડે છે. ચોથી પ્રજા આટલાંટીક પ્રજા હતી અને હાલમાં જ્યાં આટલાંટીક મહાસાગર છે, ત્યાં આગલ મોટો ખંડ હતો, તે વખતનાં લોકોમાં સૂક્ષ્મ દુન્યાની અદ્ભુત શક્તિઓ ઘણા બહોળા પ્રમાણમાં ખીલી રહી હતી તે શક્તિઓનો તેઓએ ઉપયોગ ઘણી ગેરમતલબથી કર્યો. જેમકે કામ વાસનાઓ સંતોષવામાં, લોકોને નુકસાન કરવા વગેરેમાં કર્યો હતો. જેથી તે આટલાંટીક ખંડનો મોટો ભાગ તેની વસ્તી સાથે ડુબી ગયો અને તેને બહલે તેજ જગા ઉપર આપણે એજ નામનો મહાસાગર જોઈએ છીએ, એથી મુખ્ય પ્રજાનાં વંશજો ચીન, જાપાન, ખર્માં, મંગોલીઆ વગેરે પ્રદેશોમાં વસે છે.

આ પ્રમાણે ચાર પ્રજાઓનો ઘણો અપુર્ણ ને ઝાંખો ખ્યાલ આપી આપણે પાંચમી પ્રજા જે આર્ય પ્રજાના નામથી ઓલખાઈ છે તેનો વિચાર કર્યે. હવે દરેક પ્રજાની સાત ઉપ પ્રજા હોય છે અને છઠ્ઠી પ્રજાની ઉત્પત્તિ થઈ ચુકી છે. દરેક ઉપ પ્રજાનાં જન્મ વખતે મહા પુરૂષ આવ્યા હતા, અને આ વખતે પણ આવશે, એ તદ્દનજ સ્વભાવીક છે.

પહેલાં બધાં લોકો એશીઆનાં મધ્ય ભાગમાં રહેતાં હતાં, ત્યાંથી જુદે જુદે વખતે દુન્યાનાં જુદા જુદા ભાગ પર પથરાયા. આર્ય પ્રજાની પહેલી ઉપ પ્રજા પહેલી હિંદુસ્તાનમાં આવી, તે સમયે તે પ્રજાને દોરવવાને, તેને આશીર્વાદ આપવાને, ધાર્મિક લાગણી ઉત્પન્ન કરવા, વ્યવસ્થા કરવાને વ્યાસ રૂપી આવ્યા. બીજી ઉપ પ્રજા ઈજિપ્ત તરફ ગઈ, કે જ્યાં જગતને અબ્બદખી પમાડે એવું જ્ઞાન ને સુધારો વધારો ને શુભ જ્ઞાન તત્વ તેઓમાં આમેજ કરવા હર્મીસ નામના મહા પુરૂષ ત્યાં જનમ્યા હતા. ત્રીજી ઉપ પ્રજા ઈરાન તરફ ગઈ તે પ્રજાને દોરવવા ને આશીર્વાદ આપવા સંત અશે જરથુસ્ત હતા,

કે જેવણે પવિત્ર જીવનનો ઉમદા માર્ગ બતાવ્યો. ચોથી ઉપ પ્રજા કેટલીક નામથી પ્રસીધ્ધ છે તે ગ્રીસ ને રોમ તરફ ગઈ. અને ગ્રીસ અને રોમ ધીમે ધીમે ચઢતી પંકતી ઉપર લાવનાર ઓફીઅસ નામના મહા પુરુષ હતા, જેમના આશીર્વાદથી ને તેમનાં સંગીતની મધુરતાથી પશુ પક્ષી સર્વ આનંદમાં લીન થઈ જતાં.

આ પ્રમાણે એ ચાર ઉપ પ્રજાઓ સનમુખ ચાર જુદા જુદા ધર્મ શુદ્ધો રૂપે પ્રગટ થનાર એકજ મહા પુરુષ હતા. જે છેલ્લે જાતમ બુદ્ધ રૂપે હિંદુસ્તાનમાં પ્રગટ થયા, ને બૌદ્ધ ધર્મની સ્થાપના તે વખતથી થઈ અને પોતાની પાછળજ ધીમે ધીમે આગળ વધનાર ૨૫૦૦ વર્ષ શ્રી બુદ્ધનાં નિર્વાણ પછી જગદ્ગુરૂ તરીકે મૈત્રય રૂપી છે, જે દુન્યાના સઘળા ધર્મોને બીજા મહાત્માઓની સાથે દોરવી રહ્યા છે. પાંચમી ઉપ પ્રજા ટયુટોનીક થઈ જેમાં હાલનાં અંગ્રેજો, જર્મનો, વલંદા વગેરે છે. તે પ્રજાનાં જન્મ વખતે તેમને પ્રેમ અને આત્મ લોભનો ઉમદા પાઠ શીખવવાને કાર્થસ્ટ મહાત્મા જન્મ્યા.

હાલમાં ઉપ પ્રજાની ઉત્પત્તી શરૂ થઈ ચુકી છે. હવે આ છઠ્ઠી પ્રજાની ઉત્પત્તી વખતે તેને આશીર્વાદ આપવા અને જનસમાજની ઉન્નતીનું પગથીયું આગળ વધારવા મૈત્રય રૂપી જગતગુરૂ તરીકે આવે એ બનવા જોગ છે. એ આપણે જો શાંતપણે આગલો ઇતિહાસ તપાસીએ અને તે મહાન શક્તિનો વિચાર કરીએ તો તદ્દન સ્વભાવીક દીસે છે.

સંતોષ.

સંતોષી વિચાર માનવીને ઁષ્ટ ળનાવે છે તેનું કારણ એ છે કે જે ચીજ આપણે ધરાવતા નથી તે મેળવવાની ઈચ્છા બે આપણે કર્યે તો તે એક દલીદ્રતાનું મૂળ થઈ પડે છે. પણ એક સંતોષી વિચાર ને મન ધરાવનાર માનવી તે સઘળી દલીદ્રતાથી દુર રહેલો છે. જે કોઈ એમ ધારે છે કે તે ઘણો દ્રવ્યવાન છે તે ખરો સુખી છે. પણ કબીરજી કહે છે કે :—

ગઉધન ગજધન ગોપીધન, ઁર રતનધન ખાન,
જહાં આવે સંતોષ ધન, તો સખ ધન ધુળ સમાન.

માનવી પાસે ઘણાં ગાય ઢોરો ને ઘણી ઢોલત હોય, બેશુમાર જવાહીરો તથા ખાનનો તે માલેક ગજાતો હોય, પણ બે તેની પાસે સંતોષનું ધન નહિ હથે તો તેની પાસેના ખીજાં બધાં ધનો ધુળ સમાન છે. આ દુન્યાનું બે ખરું સુખ મેળવવું હોય તો સંતોષી થવું બેઈએ. એવું કહેવાયલું છે કે સંતોષી તે સદા સુખી છે. સંતોષથી આત્માનો આનંદ હાંસલ થાય છે. હહાપણવાળું સંતોષી માનવી એક રોટીના દુકડાથી તવંગર રહે છે. જ્યારે ઉંધી અક્કલના લોલી માનવીને આખી દુન્યાની પાઢશાહી મળે છે, તોખી તે સદા મુશ્લેસ રહે છે.

જેવી રીતે માનવી શરીરને સારો પુષ્ટીકારક ખોરાક આખી તંદરોસ્ત રાખી શકે છે તેમજ સંતોષી માનવી પોતાની ગમે એવી હાલતમાં પણ આત્માને સંતોષ ને આનંદથીજ પોષણ આપે છે. એક સંતોષી માનવી સખતમાં સખત મુશ્કેલી, મરીબાઈ, ગમે એવી નાસીપાસી, ગમે એવું દુઃખ, લીલગીરીની વચ્ચે પણ સરોવરનાં પાણી સમાન શાંત મનની શાંતીમાં ખલલ કરી શકતો નથી. જેવી રીતે એક ક્રીમ્યાગર હલકી ધાતુને

ઘણાજ બારીક પ્રયોગોમાંથી પસાર કરી ઉંચ ધાતુમાં ફેરવી નાંખવાની શુભ નેમ રાખે છે, તેજ માફક સંતોષી માનવી પોતાનું સંકટ ને દુઃખ મુગે ઓંઢે સહન કરી દરેક વખત તે ધીરજ ખંત ને કુનેહથી પોતાનું કાર્ય સંતોષથી પસાર કરે છે, ને જે ઈશ્વરે ઉમદા તક આપી છે તે તક માટે પ્રભુનો ઉપકાર માને છે. જેમ એક હોડી એક નાળાંમાંથી કાંઈપણ હરકત વગર પાણીમાં સહેલાઈથી રસ્તો કાપી બાય છે, તેમ એક સંતોષી માનવી આ સંસાર સાગરના તોફાનો અને ખરાબીઓ વચ્ચે અડીં તહીં અઠડયા નહિ કરતાં ધીરજ ખંત ને શાંતીથી પોતાનું શારીરીક વહાણ પસાર કરી પ્રભુના નક્કી કરેલાં ખંઢરે જઈ પૂજે છે.

હોહરો

સંતોષે મન વશ થયે, સુખનું મૂળ સંતોષ

સંતોષી જનને કદી, વળગે ના કાંઈ દોષ

સંતોષ માટે એક અસલના વખતમાં જોડી કાઢેલી ઇતિહાસીક વાર્તા નીચે મુજબ છે.

એક વખત એક કાશ્યપ નામનો બ્રાહ્મણ ઘણાજ ગરીબ હોવાથી બીજાં માંગવાનો ધંધો કરતો હતો. તે બીજા માંગતાં ઘણા કંટાળા ગયો તેથી તે અસંતોષી બની ગયો ને તેણે પોતાના જીવનો નાશ કરવાનો વિચાર કીધો ને ગાડી ઘોડામાં બેસી ફરવાના રસ્તાની સડક ઉપર ઉભો તેટલાં એક ગાડીનો આંચકો લાગ્યો ને તે પડી ગયો. જ્યારે કેટલાંક ઇયાળુ માણસો તેની સારવાર કરવા લાગ્યા ત્યારે કહેવા લાગ્યો, “મને મરી જવા દો, જીવવામાં શું સાર્યક છે, હું નિર્ધન છું, તેથી માફ જીવું આ દુન્યામાં શા ઉપયોગનું નથી.” એમ બોલી મરવાનો નિશ્ચય કીધો ને પાછો સડક ઉપર જઈ બેઠો, દેવતાઓના રાજ ઈંદ્ર મહાશયે સિઆગનું

રૂપ લઈ ત્યાં દેખાવ આપ્યો. પેલા બ્રાહ્મણને શિખામણુ દીધી
 કે એ કાર્યપ, સર્વ પ્રાણીઓમાં માણસનો અવતાર તું ઇચ્છે છે
 ને વળી તું તો માણસોમાં પણ ઉચ્ચ જાતનો ને લણ્ણેલો
 બ્રાહ્મણ છે, જે તુને યોગ્ય છે તે સઘળું તુંને મળેલું છે.
 તે છતાં તારે એટલી અવગણના કરીને મરવું શા માટે જોઈએ ?
 જે પ્રાણીઓને હાથ છે તે માટે તો હું તને ઘણો બાગ્યશાળી
 સમજું છું. તુંને જેમ ધન મેળવવાની ઇચ્છા છે તેમ મને
 તારા જેવા હાથ મેળવવાની ઇચ્છા છે. જો હું હાથ વગરનો
 હોવાથી શરીરમાં કાંટો લોકાયો હોય તો કાઢી શકતો નથી.
 શરીરમાં જીવડાં કરડે તે કાઢી શકતો નથી. જેને પ્રભુએ દશ
 આંગળીવાલા હાથ આપ્યા છે, તેઓ સઘળું કરવા ઉપરાંત
 દાઢ તડકાંથી બચવા માટે કપડાં વાપરી શકે છે. ગાય, બળદ,
 ઘોડા વીગેરે પશુઓને વશ કરી તેઓની પાસે કામ કરાવે છે.
 પ્રાણીઓ જીભ વગરનાં, હાથ વગરનાં હોવાથી અનેક દુઃખો
 તેઓને ખમવાં પડે છે. તોપણ તેઓ આત્મઘાત કરવાનો વિચાર
 કરતાં નથી. કારણ આત્મઘાત કરવાને પાપ સમાન સમજે છે.
 એટલુંજ નહિ પણ આ શિખાળનાં કરતાં પણ બીજા કોઈ
 અધમ અવતાર જે ઘણા દુઃખી બનાવે એવા છે તે લેવા પડશે,
 એ બીકથી આત્મઘાત કરવાનો વિચાર કરતાં નથી. હવે જેમ
 તું નિર્ધન છે ને ધનવાન થવા ઇચ્છે છે, તેમજ રાજાઓ દેવતા
 થવા ઇચ્છે છે. એવી રીતે આ દુન્યામાં ફરેક માનવીમાં આવી
 જાતનો અસંતોષ રહેલો છે કે તેમને ગમે એવી પ્રિય વસ્તુ
 મળે છે, તોપણ શાંતી મળતીજ નથી. તેઓ વધુને વધુ મેળવવા
 વધારે અસંતોષી બને છે. પણ જેઓએ ઈંદ્રીઓને તથા મનને
 હુલ્લના કાળુમાં રાખ્યાં હોય છે તેઓનેજ સંતોષને સુખ મળે છે.
 જે જે કામો કુળને કલંક લગાડે, લાજની હાણી કરે, અને
 છેલ્લે મૃત્યુ પછી નરકવાસ થાય, એવાં જણાયલાં છે, તેવાં

કાર્યો ધણું ધન મેળવવાની લાલચથી, યા ધણા મોટા રાજા
 બનવાના લોભથી કદી કરવાં નહિ. એ ઉપરાંત તું તારા કરતાં
 નીચલી પંક્તીના માનવીની હાલત તપાસી જો. તેઓ કેવાં
 બિચારાં આંધળાં, લંગડાં, લુલાં, રોગી ને દુઃખોથી રીંગે છે.
 તેઓને પહેરવાનું, કે ખાવાનું અન્ન પૂરું મળતું નથી. આ
 બધું જોઈ તું તેટલાંથી સંતોષ માનીને તારે અહિં આથી ઉઠી
 જવું જોઈએ. તારે આજસ છોડી ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. ધણા
 ધનવાન થવાનો લોભ લાલચ છોડીને ઇશ્વર ઉપર ધ્યાન લગાડી
 જે હાલતમાં તુંને સરજ્યો છે, તેમાંથી ચઢતી હાલત મેળવવા
 માટે ધીરજ ખંત ને મહેનત કરવી જોઈએ, ને સકમાઈથી
 મેળવેલું ધન હાપલુથી પરમાર્થી કામો માટે ખર્ચવું જોઈએ,
 ને સંતોષથી આત્મીક આનંદ હાંસલ કરવો. આ પ્રમાણે
 શિષ્યાળને બોલતો જોઈ કાશ્યપે જ્ઞાનદ્રષ્ટીથી જોયું તો જણાયું
 કે ઇંદ્રદેવતા તેના જોવામાં આવ્યા. આ ઉપરથી તેણે તે ઇંદ્રને
 નમન કરી તેનો ઉપકાર માની ત્યાંથી તેની રજા લઈ ઉઠ્યો ને
 શાંત થઈને પોતાને ઘેર ગયો ને પછી સંતોષથી નીચમીત
 પોતાનું કાર્ય કરવા મંડ્યો.

પ્રિય વાંચક આ વિષય સમાપ્ત કરતાં એટલુંજ ઇચ્છીશું
 કે પરમકૃપાળુ કીરતાર સર્વને નેક બુદ્ધી બક્ષે ને સંતોષ તથા
 સખુરીનો જે ઉમદા ગુણ છે, તે ખસુસ કરી આપણી કોમમાં
 ખીલવવાથી આપણે છૈયે તેનાં કરતાં પણ વધુ ચઢતી હાલતે
 પહોંચી શકયે.

હીંમતથી ને ડહાપણથી થએલાં શુભ કાર્યો.

એક સુંદર ઉનાળાની સાંજે આ વાર્તાનો ભલો નાયક જ્યારે ઉનાળાની ખુશનુમાં લહેકીમાં ઝાડો આમતેમ હીલી સાંજનો બહાર વધુ ખુબસુરત બનાવતાં, જ્યારે અસ્ત પામતો સુર્ય ઠંડકમાં અને જલુ છાંયામાં સોનેરી કીરણો ફેંકતો, પક્ષીઓ સાંજનાં પોતાના મધુર ગાયનો પાછાં ખલુખલુ કરતાં હતાં અને પ્રકાશીત આંખોવાલી ખીશકોલીઓ એક દાંખલી પરથી ખીજ દાંખલી પર વગર ઘોંઘાટ કરવે કુદતી હતી, ત્યારે રૂઝતમ પોતાના દુઃખી દીલે ત્યાં બેઠો હતો. તેને જંગલમાં રહેવું ઘણું ગમતું હતું. તેને ત્યાંના રળીઆમણા દેખાવ સુંદર ઝાડોની ઘટા તથા પુલોનાં મધુર પમરાટ અને તેનાં ઘોંઘાટી અવાજ તેમજ વળી ઉંડી ચુપકીદી વધુ જમતી હતી. તે ત્યાં બેઠો હતો ત્યારે તેની માતા પોતાના નાનુક હાથે પોહલા કરી તેની તરફ આવતી હોય તેમ લાગતું હતું. એવી રીતે તેને તરત સંધ્યારો મળ્યો, અને આખરે તેની સુંદર ચળકતી આંખોમાંથી દુઃખનાં આંસુઓની ગરમ ધારો વહેવા લાગી, અને ડચકાં ખાતી હાલતમાં તે ઘાસ પર સુઈ ગયો. ઉંઘમાં તેની સઘળી ગમગીની ભુલાઈ ગઈ. ઉંઘમાંથી ફારેગ થતાં તરતજ તેણે જોદાની ભક્તિ કર્યાં પછી, છેલ્લે તેણે નીચે મુજબ પ્રાર્થનાં કરી.

હું ખુદા તેમજ રામને માન આપવાના સોગન લઉં છું. તેમજ નબળાંને મદદ કરવી અને જબરાની સામે લડત કરવા સોગન લઉં છું. તાલેવંત પાસેથી મેળવીને ગરીબને આપવાના કશમ લઉં છું. અને ખુદા મને તેની સર્વે શક્તિથી મદદ કરશે.

એ પ્રમાણે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યા પછી સહેજ દલગીરી સાથે તે આગળ ચાલ્યો. કારણ કે એકદમ દુઃખનો વિલાપ ઓછો થતો નથી. તે એક ગામડામાં આગળ ચાલ્યો એટલે તેનાં સાથી ઘણા થયા. કારણ કે તે પોતાના તનના કોવતને જોરે નાતવાન ગરીબોનો ખચાવ કરવા તત્પર રહેતો હતો. તેથી અશકત દુખલાં માણસો તેની તરફ વધુને વધુ ચાહ ખતાવતાં હતાં. જે જોઈ તે ઘણો આનંદ પામતો. દુઃખીઓને કોઈખી રીતે મદદગાર થવામાં મોટાઈ માનતો. એ પ્રમાણે પોતાના વખતનો સફળપયોગ કરી પોતાપર વીતેલાં દુઃખનો ગમ ભૂલી જઈ ખીજાંઓને દુઃખમાં દીલાસો આપતો થયો. દીલાસો આપતોજ થયો એટલુંજ નહીં, પણ કોઈખી રીતે તેઓનાં દુઃખો ટાળવાને મહેનત કરતો રહ્યો. જ્યાં ગરીબની હાઝ હેડે ચઢી એટલે તે પરમ કૃપાળુની મોટી મદદ તેને મળતી ગઈ. એમ કરતાં એક નાનાં જેવાં ખુદલાં મેદાનમાં પોતાનાં સાથીઓ એકઠાં કરી પોતાનો વખત સારી રીતે ગાળવા લાગ્યો. જેમ જેમ તે ગરીબોનાં સંકટ ટાળવાને અને પોતાનાં તન મનથી સહાય થવાને કોશીશ કરતો, તેમ તેમ તે દયાળુ સાહેબ તેને વધુ ને વધુ મદદ કરવાને ચુકતો નહિ. આવા સારા સંજોગને લીધે તે એક નાના રાજ તરીકે લેખાતો હતો. કોઈખી પ્રગણામાં અલણ શક્તિવાનો પોતાના તન તથા મનનાં જોરે ગરીબોને દુઃખી કરતા. ત્યાંથી કોઈખી ગરીબ આવી પોતાપર વીતેલી જફા જાહેર કરતો, તો રૂશતમ બચ્ચો તરતજ તે પર પોતાનું ધ્યાન રોકવા આગમજ પ્રથમ ખોદાની બંદગી કરી તેની સહાયતા માંગતો જે તેને સારી રીતે મળતી. અદ્ભુત સારોજ રસ્તો ધ્યાનમાં આવતો, ને તે પ્રમાણે અમલ કરી તે ગરીબનાં દુઃખો ટાળતો. તન અને મનથી શક્તિવાન આગળ પૂર હિંમતથી જતો અને તેઓનાં અજ્ઞાનતાનાં હાખલા દેખાડી સારી રીતે ચાલવાને શું જ્ઞાનની જરૂર છે, તેમજ

નીર્હયતા છોડી દયાળુ થવાને કયાં સાધનોની જરૂર છે, તે પોતે કરી દેખાડતો ને તેઓને સારી સલાહ અને રીતભાત શીખવી, ત્યાનાં નાતવાન ગરીબોની દાઝ હૈડે ધરી સલાહ સંપન્ન ને શાંતી ફેલાવતો હતો. એ પ્રમાણે થોડાક વરસોમાં તેણે ઘણાં જનનો પ્રેમ જીતી લીધો. હવે એક દિવસ એવું બન્યું કે રૂશતમ પોતાના ગામથી થોડેક દુર એક ખેતરમાં ફરતો હતો, જે ખેતર રૂશતમનીજ માલેકનું હતું, ત્યાં સુંદર પોશાકમાં સજ થયેલો એક ગૃહસ્થ તેણે દીઠો. રૂશતમને કાંઇ અંગતના કામસર જવું હતું, તેથી તેણે એ ગૃહસ્થ કોણ હતો અને શા માટે આ ખેતર તરફ આવ્યો હતો તે જાણવાની દરકાર કીધી નહિ. અને પોતાને માર્ગે ચાલ્યો ગયો. હવે એતેકાક એવો બન્યો કે બીજે દિવસે રૂશતમનાં સાર્ગેદોમાના જે જણ તેજ ખેતરમાં ફરતા હતા, ત્યાં આગલે દિવસે રૂશતમે જેને લપકાદાર પોશાકમાં જોયો હતો તેજ ગૃહસ્થ તદનજ જુદી ઢંપે તેઓને મળ્યો. તેણે પોશાકતો ઠીકજ પહેરેલો હતો, પણ જેટલો આગલે દિને ખુશાલી ભરેલા પોશાકમાં સજ થયેલો હતો તેટલો બીજે દિને દલગીરીનાં લેખાશમાં દેખાયો. તે બિચારે નીચી મુડીએ તેના પગો જાણે શીશાનાં બનેલાં હોય તેમ ભારી પગલે ચાલતો હતો. તે એટલો તો દલગીર હતો કે તેણે લક્ષ રૂશતમનાં સાર્ગેદોને છેક નજદીક આવ્યા ત્યાં સુધી જોયા નહિ. જ્યારે તેને જે જણને પોતાની નજદીક આવતા જોયા ત્યારે તેણે તરતજ ઝડપથી ચાલી જવા ધાર્યું પણ તેટલામાં તેઓએ ઝડપથી આવી તેનાં હાથ પકડી લીધા અને તેને રૂશતમ આગળ લઈ ગયા, જે પોતાના ખેતરમાં મોટા ઝાડ તળે બેઠો હતો. તરતજ રૂશતમ તેને જોઈ ઘણોજ નરમાશથી નમ્યો અને પોતાના ખેતરમાં આવવાને માટે મુબારકબાદી આપી. અને વધુને વધુ નરમાશથી તેની સાથે વાતચીતમાં મશગૂલ થયો. જ્યારે તેઓ બંને જણ વાતે બેઠાં

ત્યારે તે નવા આવનાર શખશ જેનું નામ અદી હતું, તેણે પોતાપરની વાત કહેવા માંડી. તે પોતે એટલો બધો ફલગીર શા માટે હતો તે ઘણાજ ધીમાં ગલગલતે સાદે પોતાનો હેવાલ કહેતાં બોલ્યો કે, માડું નામ અરદેશર છે. પણ મને મારાં માળાપ અને લાઈ બહેન તથા ઓળખીતાઓ અદીનાં લાડકાં નામથી બોલાવે છે. મારા માળાપની હેયાતીમાં હું પૈસે ટકે સુખી હતો. તેઓની જીંદગીનો છેડો આવ્યા બાદ મારાં નસીબ સંભેગે સઘળી દોલત મારી નાની વય હોવાથી કોઈ અતલગનો ખેશી પચાવી ગયો. ત્યારથી હું દુઃખી થયો, પણ મારી પ્રમાણીક દયાનતથી હું થોડુંક કમાઈ સુખથી રહેતો હતો, હવે આજથી સાત વરસની વાતપર હું એક ઘણીજ ખુબસુરત છોકરી સાથે ખ્યારમાં પડ્યો. અમો એક ખીળાંને ઘણાંજ વહાલથી ચાહતા હતાં, પણ તેણીનો બાપ મારી સાથે કરડો રહેતો. કારણ કે હું પૈસા વગરનો હતો. અને તેથીજ તે ખોટું બાહનું કાઢી કહેતો હતો કે હમો લગનને લાયકની ઉંમરનાં નથી. તેણે અમોને કહ્યું કે સાત વરસ સુધી તમારે થોભવું અને ત્યારે પછી પરણવું. હવે સાત વરસ પૂરાં થઈ ગયાં ને ગઈ કાલે અમો પરણ્યાંખી હતા પણ જ્યારે હું તેની આગળ ગયો ને કહ્યું કે સાત વરસ પૂરાં થયા છે, હવે અમારાં લગન કરવાં જોઈએ. પણ અફસોસ તે ખુધો મારી સાથે ઘણુંજ થોડું બોલ્યો, અને મને કહ્યું કે હું મારી દીકરી તમને આપી શકતો નથી. એનાં લગનતો કાલે ખીળાં પાસે થવાનાં છે. જોકે તે ગ્રહસ્થ ખુધો ને કહડપો છે. પણ તેની પાસે ઘણાં પૈસા છે. અને મારી છોકરી હું પૈસાવાલા સાથે પરણાવા માંગું છું. તે તમને આપી શકતો નથી. એટલું બોલી અદી ઝાર ઝાર રડવા લાગ્યો. તે મનમાં ઘણો અફસોસ કરવા લાગ્યો ને બોલ્યો કે માડું અંતકરણ તૂટી જાય છે. ને પોતાનું માથું એમ બોલી ઝુકાવી દીધું. તેને રડતો જોઈ બહા રૂસ્તમવું

હૈયું ભરાઈ આવ્યું. તે મુશ્કેલીથી છુપાવતાં રૂસ્તમે કહ્યું કે આટલો બધો દુઃખી ના થા, કારણ કે એક છોકરી જે પોતાનો વિચાર બદલી નાંખે તેવી છોકરી મારે શોક કરવો લાયક નથી. અહીં પોતાનું માથું હીલવી બોલ્યો કે નહિ, તે છોકરી તો મને ઘણીજ ચાહે છે. પણ તેનો ખુદો બાપ આવું કામ કરવાને જબરી કરે છે. રૂસ્તમે મશ્કરીની ઢપે કહ્યું કે હું તો ઘણીજ ગરીબ છું તારે લાયક મારી પાસે ફક્ત એકજ ચીજ છે. અને તે એ કે હું તારો સદાનો નીમક હલાલ દોસ્ત તરીકે રહેવાને સોગંદ લઉં છું. હું તમારી નોકરીમાં રહી સદા તમને મારા મધુર હલકે ગીતો ગાઈ રીજવીશ. રૂસ્તમે ગાયણનો તેમજ વાજાંતરનો ઘણો શોક હતો પણ તેને કે તેનાં ગોઠીયાઓને સરસ ગાયન આવડતું ન હતું તેથી એ સાંભળી ઘણો ખુશ થયો. અહીનાં ખભાં પર હાથ મૂકી તેને કહ્યું કે ચાલ ખુશી થા. આવતી કાલ તારા લગ્નનો દિવસ છે. પછી રૂસ્તમે તેઓનાં લગ્ન કયે ઠેકાણે થવાનાં છે તેની ખાતમી મેળવી.

ખીજે દિને સહુવારે સકકારેથી રૂસ્તમ ઉઠ્યો ને હાથમાં એક સારંગી લઈ પોતે વજાડનારો હોય તેવોજ પોશાક પહેરી ચાલતો થયો. જતાં જતાં તે પોતાનાં ખીજાં દોસ્તોને કહેતો ગયો કે આશરે ૨૫) જણ સારો પોશાક પહેરી સાથે અહીં અને જો મોઝેદોને લઈને આવવું. જે અગીયારીમાં તે મધુરી મોહીનાનાં લગ્ન થવાના હતાં ત્યાં રૂસ્તમ જઈ લાગ્યો, ત્યાં એક દસ્તુરે તેને પૂછ્યું કે તું કોણ છે અને અહિં શા માટે આવ્યો છે? રૂસ્તમે જવાબ દીધો કે હું વજાડનારો છું. મારા સાંભળવામાં આવ્યું કે અહિં મોટાં લગ્ન આજ રોજે થવાનાં છે તે જોવા આવ્યો છું. લગ્નની ક્રિયા પૂરી થયા પછી હું ગીત ગાઈશ ને વજાડીશ. દસ્તુરજી તો રૂસ્તમની જોડી પર ઢોભાઈ જઈ તેને ખેસવાની છુટ આપી. રૂસ્તમે કહ્યું કે મને તો પહેલાં પરણતો વર, કન્યા જોવા ગમે છે. એમ કહી

તે અગીયારીમાં જઈને એક થાંભા નજદીક બેઠો. લગનની શુભ મીઝલસ ભરાવા લાગી કેટલાક ખુબસુરત બાનુઓ પોતાના સુંદર પોશાકમાં સજ થઈને આવતી હતી, જે તેઓની ખુબસુરતીમાં વધારો કરતો હતો. તે સઘળી નાજનીનો મરોડહાર ઢપે ચાલતી હસ્તી બોલતી દાખલ થતી હતી. તેઓ આપસ આપસમાં વાત કરતી હતી તે રૂસ્તમ સાંભળતો હતો. કોઈ કોઈ વેલા તો તે છડે ચોક બોલતાં સાંભલતો કે કેવી સરસ જુવાન છોકરી છે, ને પેલો તો બુઢો ખુબજ કદરૂપો છે. વળી કોઈ કહેતું કે નહિ નહિ એટલો બધો પાપી નથી. વળી કોઈ કહેતું કે તેણીતો કોઈ બીજાને આડે છે. વળી કોઈ કહેતું કે હા પેલા ગરીબ પણ સદગુણી અને દરેક રીતે ગૃહસ્થને લાયક જવાન્યાને આડે છે, વળી કોઈ બોલતું કે પેલો ગાય છે ને વળડે છે તે કેવો ખુબસુરત છે. તે કાંઈ નહિ લઈ જતો. તો કોઈ જવાબ આપતું કે તે ઘણો ગરીબ છે. તો કોઈ વળી દયા ખાતું. આ બધું સાંભળી રૂસ્તમ ખુશી થયો કે દરેક જણ આ મધુરી મોહીની તરફ દલગીરી બતાવે છે, આખરે વરરાજા ખુશાલી ભર દાખલ થયા, તેને જોઈ બધાં એકદમ ચુપ થઈ ગયાં. તે એટલો તો બુઢો ને બદસુરત હતો કે કાંઈ મના નહિ. વળી તેણે અધુરામાં પૂરું જમાનાની ફેશન પ્રમાણે દગલા પર રેશમી સાદ્યા ઓરવયો હતો અને માથે રેશમી ચળકતું બોપુ, તેમજ પગમાં વારનીશનાં ચળકતાં બુટ પહેરેલાં હતાં, જેથી વધારે બુઢોને બેડોળ દીસ્તો હતો.

એકાએક બધાની નજર બારણાં તરફ ગઈ ને તેઓએ દીઠું કે પરણતી કન્યા આવે છે. ભેગાં મળેલાં લોકોમાં કાંઈક અજબ વિચાર ફેલાયો. તેણી એટલી તો ખુબસુરત હતી કે તેને ભેતાંજ બધાંની નજર તેણી તરફજ ઠરેલી હતી. તેણી ધીમે પગલે પોતાના બાપના હાથનાં ટેકાપર ચાલતી આવી.

તેણીનો ચહેરો શોકાતુર અને નજર નીચી હતી. તેણી પોતાના શુશોભીત પોશાકમાં દલગીરી છતાં વધુ ખુબસુરત દીસ્તી હતી. તેણીની પાછળ તેણીની સહીમીતીઓ ખુશ હલકે લલકારતી આલતી હતી પણ તેઓનાં ચહેરાપર દલગીરીનો છાપ કુદરતી દીસ્તો હતો.

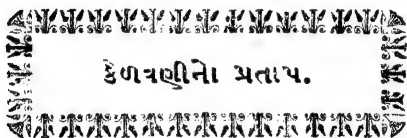
જેવી તે આવીને લગનની ખુરશી પર બેઠી કે ખુદાજી આવીને ખુરશીપર બેસવા જાય છે, કે રૂસ્તમ એકદમ ઉઠી ઉભો થયો ને તેની આગળ જઈ ઉભો, અને બોલ્યો કે સાહેબો જરા થોભો આ લગન મને નથી ગમતાં. કારણ કે કન્યા તો ખુબસુરત અને જવાન છે અને વર રાજા તો જમાનાના ખાધેલા ઘરડા ધુવડ જેવા છે. જ્યાં છે ત્યાં પૈસાના લોભને ખાતર આ કુંવારી કન્યાનું ભવીષ્ય જખરીથી રદ થાય છે. દરેક બાનુઓએ તેને બોલવામા મદદ આપી અને આખો હોલ એકજ અવાજથી ગાજી રહ્યો. ખીચારા દસ્તુરજી ગલરાટમાં પડી ગયા ને પૂછવા લાગા કે ભાઈ તું કોણ છે. આટલું તોફાન ઉઠાવવાની મતલબ શું? રૂસ્તમે કહ્યું કે હું ગરીબોનો સહાય થનાર અને તેઓ પરનો જીવમાત ટાલનાર રૂસ્તમ રાણા છું. એમ કહી તેણે સીસોડી વજાડી કે પેલા રપ) જણા અને અદી તથા મોબેદો તરતજ ઢાખલ થઈ ઉભા, રૂસ્તમે કહ્યું કે આ ઘરડા વર સાથે જીવાન કન્યા આપવાની સામે છું. કેટલીક તકરાર પછી બાપડો ખુદો હારી ખાઈ સેતાન ડાબો કરી અગીયારીમાંથી તુટેલાં જીરે બહાર પડ્યો, અને ફટકટો ચટકતો પોતાના ઘર તરફનો રસ્તો લીધો. સઘળો મીજલસ શાંત થયા પછી રૂસ્તમ બોલ્યો કે હવે આ સુંદર કુંવારીને પોતાનો મન ગમતો વર શોધી લેવા દેવો. તરતજ ખુશીથી મધુરી મોહીનીએ પોતાની આંખો ને જમીન તરફજ ટેકવી રાખી હતી. તે ઉંચે ચઢાવીને જોતાંજ પોતાની પાસે પોતાના ખરાં જીગરથી

ચાહેલા ગરીબ અદીને ઉભેલો દીઠો. તેણીએ પોતાનાં હાથ ખીહતાં ખીહતાં ઉંચકીને અદીનાં હાથમાં મૂકવા ગઈ, તરતજ અદી તે હાથો પોતાના હાથમાં માનથી પકડીને ઉભો. જાણે આકાશમાંથી હુરી ઉતરીને ઉભી હોય તેવી તેણી ખુશાલીથી પોતાની ખરી ખુબસુરતીને શોભાવી રહી હતી.

રૂસ્તમે ખુશીથી તાલીઓ ફેંડી જેને સઘળી બાનુઓએ અને ઝહસ્થોએ ટેકો આપી ગર્જના કરી મૂકી. પછી મોખે-દોએ પોતાનું કામ આગળ ચલાવ્યું, જ્યાં સાક્ષી તરીકે રૂસ્તમ રાણા મધુર મોહીનાના ભાઈ તરીકે ઉભો અને અદી તરફથી જાંગીર જાગીરદાર ઉભો. મધુરી મોહીનાનાં બાપે લગન સામે પોકાર કીધો પણ તેનું કોઈએ સાંભળ્યું નહિ. કોઈખી આ લગનની વિરૂધ્ધ હતાં નહિ. ફક્ત લોભી બાપ અને લાલચુ દસ્તુર સિવાય કોઈમી વિરૂધ્ધ નહિ હતાં. તેઓ ઘણાં ગુસ્સે થયાં પણ તેઓનું કાંઈ વળ્યું નહિ. અંતે લોભી બાપને લાલચુ દસ્તુરે સાથે તકરારમાં રૂસ્તમે કીધા, ને લગનની ક્રિયા આશાનીથી થઈ. અને રૂસ્તમ રાણા જાંગીર જાગીરદાર તથા બીજા સોબતીઓ વાજતે ગાજતે વર રાજાને પરણતી કન્યાને પોતાને ઘર લઈ ચાલ્યા. લોકોમાં આ લગનની વાતો ઘણું સુધી ચાલી, અને એ પરથી કેટલાક લોભી તેમજ અણ સમજી માબાપોને કાંઈક શીખામણ મળી કે પૈસાને ખાતર પોતાનાં રાંક બચ્ચાને પછી છોકરો કે છોકરી જે હોય તેને જબરી કરી લગનની પવીત્ર ક્રિયા કરવી નહિ. કેટલેક ઠેકાણેથી આપણે સાંભળ્યું હશે કે, છોકરા છોકરીની મરણથી આ લગન થયાં તો કેટલેક ઠેકાણેથી સાંભળ્યું હશે કે છોકરાની તો મરણ હતી, પણ માએ બાપે કે મમઈ બપઈએ તેને તેમ કરતાં અટકાવ્યો. ઘણા પૈસાવાલાને ત્યાં તેની મરણ ઉપરાંત પરણાવ્યો. પણ પૈસાના તાપથી છોકરી ગરીબ

છોકરાને સંપોવી શકી નહિ. અને પાછી પોતાનાં માળાપને ઘર ચાલી ગઈ. જેથી છોકરાને મનમાં ઘણું માહું આવ્યાથી આપઘાત કરી મૂવો. એવું એવું આપણુ ઘણું સાંભળ્યે છીએ. ખરેખરજ રસ્તમ રાણા અને જાગીર ભાગીરદારે પોતાના નાના ગામમાં હિંમતથી ડહાપણુ ભર્યું પગલું લીધું ને ખરૂં જોડું મેળવી આપ્યું. એવા વીરલાઓ જો અનેક ઠેકાણે હોય તો આપણી નાહની કોમમાં ઘણો ફાયદો થાય. આજ કાલ છુટા છેડા ને પગાર બાંધવાની ધમચકરી ચાલે છે. તે દીન ઉગતે નાબુદ થાય અને કોમનો રસ્તો પારકી કોમે જતો અટકે તેમજ સુધારાના સાથીઓ પોતાનો સ્વાનો છોડી દઈ કોમનું જ લલું કરવામાં મન રોકે તો કોમને કાંઈક ફાયદોજ થાય. પણ આપણને તે માટે કોણ જાણે કેટલાં વરસ થોભવું પડશે કારણ કે હાલમાં રસ્તમ રાણા અને જાગીર ભાગીરદાર જેવા પરમાર્થી શેકડાઓ હિંમતથી જાહેરમાં નથી પડતા.

કેળવણીનો પ્રતાપ.

ગીતામાં કહે છે કે સર્વ કર્માશ્રિત પાર્થજ્ઞાને પરીસ માપતે

હે અર્જુન, જ્ઞાનમાં સર્વ કર્મ સર્વ રીતે સમાપ્તી પામે છે. અજ્ઞાન શીરોમણી છે. વળી તે જ્ઞાન પામનારી સ્થિતી કેવી સુખમય થાય છે.

ચલં ષઘ્વા ચાવરં લાભ મન્યતે નાષકં તતઃ

જે સુખનો લાભ પામ્યો, તેથી વધારે બીજો લાભ છે એવું માનવાને તેને કારણ રહેતું નથી. એવી ઉચી વિદ્યા મેળવવા માટે જે ખરો વિદ્યાલકત હોય છે, તેજ માત્ર તેનો ખરો લકત બને છે, ને તેનો અમરત રસ ચાખે છે.

પ્રિય વાંચકો, જે આપણા દેશનો ઉધ્ધાર કરવા ને દેશનાં ઉદ્ધયની આશાઓનાં કિરણો પ્રપુલીત કરવા માંગતા હોવો તો આજની કેળવણીનો સવાલ ઘણો મહત્વનો ગણાયલો છે. એની ઉપર ઘણાં લેખો લખાયા છે, ઘણાં લખણો અપાયાં છે. ઘણી નવી શાળાઓ, કોલેજો, મહંસાઓ સ્થપઈ છે. પણ હિંદની ૩૩ કરોડની વસ્તીનાં પ્રમાણમાં જેતાં હિંદનાં લોકોનો પોણા ભાગ કેળવણીનો મહીમા, તેનો પ્રનાય તથા બલીહારી થું છે એ પીછાણવામાં આપણાં લોકો દુન્યાના બીજા દેશો કરતાં ઘણાંજ પછાત માલમ પડે છે. એનું મુખ્ય કારણ જે શોધીથું તો જણાશે કે લોકો ગરીબાઈને લીધે ભૂખે ટવળે છે, ત્યારે કેળવણી લેવા પાછળ તે કયાંથી પૈસા ખર્ચી શકે. તેથી હાલનાં જમાનામાં મુખ્ય જરૂરીયાત ફ્રી એજ્યુકેશનની છે. નાનામાં નાનાં ગામડાંથી તે મોટામાં મોટા શહેરો સુધીમાં ફરજયાત મફત કેળવણી અપાવીજ નેઈએ. જે દેશનાં બાળકો કેળવણીની મોજ થું છે તે સમજશે ત્યારેજ આપણાં દેશનો ઉધ્ધાર થશે, ને જે નિર્ધનતાનું સંકટ સહન કરે છે, તે સંકટ નિવારણ કરવા સામર્થવાન થશે ત્યારેજ તેઓ પોતાનાં દેશની દાઝ હુંડે રાખી દેશ સેવા, સમાજ સેવા, સ્વરાજ સેવાનાં ઉચ્ચ સિંધાતો થું છે તે સમજી શકશે. પણ જ્યાં સુધી કેળવણી મેળવ્યા વગર અજ્ઞાનતામાં રહેશે ત્યાં સુધી તો આપણાં હિંદની હાલત સુધારવી નહિ બનવા બેગ છે. અહિંઆ એક વાત આપણે સદા સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે કે કેટલાકો થોડું લખ્યા પછી એમ વિચારે છે કે અમે બહુ લખ્યાં છીએ પણ એતો માત્ર ખાડીનાં કાંઠામાં દુબી મરવા જેવું છે- વિદ્વાન લોકોનું મત છે કે જે થોડું લખી અભીમાની થાયે તો તે ઘણું હાણીકારક ગણાયલું છે. પોપ દવી કહે છે કે:—
 “Little learning is a dangerous thing” ગુજરાતી કહેવત છે કે:—અધુરો ઘડો છેલ્લકાય ઘણો. જેમ પાકેલાં ફળ જે

સુસ્વાદ આપે છે તેમ કાચાં ફળમાં હોતો નથી. એક આંખાની પાકી કેરી જેટલી સ્વાદીષ્ટ લાગશે તેટલી કાચી કેરી લાગતી નથી.

ખીજું એકે પાકાં ફળમાં સારો સ્વાદ છે. એટલુંજ નહિ પણ તે ખીજ રૂપે અનેક ફળો ઉત્પન્ન કરવા શક્તિવાન થાય છે. તેમજ કેળવણી વિષે સમજવાનું છે. એક પૂરો ભણેલો વિદ્યાર્થી પોતાનાં વિદ્યાનાં બળે દેશનું તેમજ આખા જગતનું કલ્યાણ કરી ખરી મનુષ્ય સેવા બજાવવાને શક્તિવાન થાય છે. એ સઘળું આગલી તવારીખ ઉપરથી ને આપણાં અનુભવ પરથી સિધ થયેલું છે. વિદ્યા એજ વિચ્છે છે. (Knowledge is power) આપણાં આખા દેશનાં ઉદયનો આધાર આપણાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપર રહેલો છે. માટે વિદ્યાર્થીઓને પહેલે કેળવવા બેઠાએ.

પ્રથમ વિદ્યાર્થીએ યોગ્ય થવું, એ પહેલું પદ છે. પછી સ્વતંત્ર ઉદ્યોગ આદરવો, અથવા રાજ્ય સંબંધમાં આવવું એ બીજું પદ છે.

કેળવણીનો પ્રતાપ એટલો તો બજાવવાન છે કે તે સંસારમાં અનેક ધંધા કરી શકે છે. એક પશુ ચરાવનારથી રાજ્ય ચલાવનાર સુધી સર્વમાં કેળવણીનાં પ્રતાપે મેળવેલી સમજણ, ને ખુશ્ખી પ્રમાણે તે કામો ઘણી કુશળતાથી ચલાવવામાં આવે છે ને તે કેળવણીથી દીપી નીકળે છે. જેવી રીતે હીરા ઉપરનાં કેટલાંક પડ ઘણીથી નીકળી જાય છે ત્યારે તેમાંથી પ્રકાશીત તે મૂલ્યવાન કિંમતનો હીરો દીપી નીકળે છે, તેમજ અજ્ઞાનતા ને તેથી ઉત્પન્ન થતા કેટલાંક દોષોનાં પડો ચઢી ગયેલાં છે. તે વિદ્યાઅભ્યાસથી નીકળી જાય છે. તે વિદ્યાર્થી પોતે આપ બજાથી ઝગડી રહે છે. ને છેલ્લે કેળવણીનો શો પ્રતાપ છે, તે પીછાણતાં શીખે છે.

આપણને આ દુન્યામાં બધી બહારની સૂખ સગવડો ને અનુકૂળતા કેળવણીથી મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ એમાંજ

કાંઈ કેળવણીનું કૃણ સમાર્થ જતું નથી, એ તો વિદ્યાનું ઉપરનું કૃણ ગણાય છે. પણ જે મહાપુરુષો વિદ્યાની જ્ઞાનાવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરી વિદ્યાચારાએ પરમજ્ઞાન પામી આત્મીક આનંદ મેળવી જે સુખ મેળવે છે તેનાં જેવું શ્રેષ્ઠ ખીલું કશુંજ નથી. એક ઠેકાણે અંગ્રેજીમાં કહેલું છે કે—

The purpose of his life, its end and aim
The search of hidden truth, careless of fame,
Of empty dignities and dirty pelf,
Learning he loved and sought her for herself.

મતલબ કે જેનાં જીવતરનો આખ્ય, તેનો અંત અને લક્ષણ ગુપ્ત સત્ત્વને પિછાણવાની ને શોધવાનીજ છે. તે મનુષ્ય આ દુન્યાનાં ખાલી માનચાંદ, પ્રોઢતા કે મલીન તુચ્છ ધન વિષે લેશ ભાર પણ દરકાર કરતો નથી ને તે વિદ્યામાં આરકતજ હોય છે ને વિદ્યાનેજ અર્થે વિદ્યાની શોધ પાછળ મંડે છે.

પ્રિય બહેનો ને બંધુઓ, આ સઘળા ઉપરથી આપણી ખાત્રી થાય છે કે કેળવણી યા વિદ્યા મેળવવી તે કાંઈ આપણા પોતાનાંજ લાભ અર્થે મેળવી બેસી રહેવનું નથી, પણ આપણે તો આ મનુષ્ય જન્મ સફળ કરવા સત્યની શોધ કરી પરમ પરમાત્માને પહોંચવાનીજ પુરુષાર્થ કરવાની ઈચ્છાઓ રાખવી જોઈએ કે જેથી જ્ઞાન માર્ગે જગતનું કલ્યાણ કરી બધાં સાથે એક્યતા સંપાદન કરી દેશનો ઉદ્ધાર કરી તેને પહોંચ્યે.

જેમ હાલના ચાલુ જમાનામાં આપણા મહાત્મા ગાંધીજી, વિદુષી એની બીઝાંટ, રબીંદ્રનાથ ટાગોર, હાદાભાઈ નવરોજી, ફીરોજશાહ મહેતા, ગ્લાડસ્ટન વગેરે, મહા વિરલાં પુરુષોએ જ્ઞાનનો સ્તો પોતે અખત્યાર કીધો છે તેમને પગલે ચાલવાની આપણે જો કોષેશ કરીશું તો જરૂર ફતેહ મેળવીશું. જેમણે પોતાનું સઘળું જગત કલ્યાણ અર્થે આપ્યું છે તેમજ હાલનાં વિદ્યાર્થી ભાઈઓ ને બહેનો ચાલે તો જરૂરજ આપણાં દેશનો ઉદ્ધાર થાય, ને આખા જગતનું કલ્યાણ કરી પરમાત્માને પહોંચી શક્યે. છેલ્લે પ્રભુ પ્રત્યે આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે સર્વ જનસમાનમાં એવી સહ યુષ્મી આપે.

આત્મા શુદ્ધિનો સરળ માર્ગ.

દરેક માનવીની ફરજ છે કે જ્યારે તે આખા દિવસના કામથી પરવારી રાતનાં ખીછાનામાં આશાયસ લેવા જાય ત્યારે આખા દિવસની અંદર આપણાથી મન, વાચા, ને કર્મથી જે કાંઈ ભૂલો જાણી જોઈને અથવા અજાણપણે થઈ હોય, તેની તપાસ અંતઃકરણથી કરી નહિ હોય, ત્યાં સુધી આપણે નિદ્રા-વશ થવું નહિ જોઈએ. આપણુ દરેકે મન સાથે આ પ્રમાણે વિચાર કરવો કે આપણે કરવા યોગ્ય શું છે? ને નાહ કરવા યોગ્ય શું છે? એ બાબતનું ભાન માનવીને પહેલું મળે તો પછી તે ભૂલો ક્યાં થયેલી છે, અથવા પોતે કયું કાર્ય નથી કર્યું કે કયા કાર્યમાં પછાત છે એ સઘળી બાબતનો ખ્યાલ તેને આવી શકે છે, ને તેમ સમજી શકે છે. જો આ જ્ઞાન આપણને બરાબર હોય તોજ દરેક શુભ કામની આપણે પ્રશંસા કરી શકીએ છીએ, ને શુભ કે અશુભ કાર્યને વાસ્તે દલગીરી કે પસ્તાવો કરી શકીએ છીએ. આત્મા શુદ્ધિના માર્ગમાં વિચારથી કરવા યોગ્ય અને ન કરવા યોગ્ય કાર્યો ક્યાં છે તેની ટુંકમાં નોંધ આપેલી છે, જે આત્મા શુદ્ધિના સરળ માર્ગ ઉપર ઈચ્છા રાખનાર દરેક માનવીએ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા જોગ છે. જેમ દરેક વેપારી રાતે પોતાનાં ધંધાના નફાને નુકશાનનું સરવાયું કાઢે છે, તેમ આપણે પણ આત્માના શુચ્ચ દોષના વેપારનું દર રાત્રે સરવાયું કાઢવું જોઈએ. આપણે આપણા અંતઃકરણ રૂપી ન્યાયાધીશ પાસે આખા દિવસમાં કરેલાં કાર્યોનો હિસાબ આપવો જોઈએ; આપણે દરેક રાત્રે આપણા અંતઃકરણના અવાજને (Voice of the silence) પુછવું જોઈએ કે આપણી ભૂલ ક્યાં થઈ છે? આપણે શું કર્યું

છે ? આપણે કરવા યોગ્ય શું નથી કહ્યું ? આટલાજ વાક્યોમાં બધી બાબદનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

આ નીચમ પ્રમાણે આપણા અંતઃકરણની બારીક તપાસ વેળા આપણને એમ લાગે છે કે જો આપણાથી આખા દિવસ કેટલાક દોષ થયેલા છે તો તેજ વખતે આપણું અંતઃકરણ પશ્ચાતાપના અગ્નિથી આપણને બાળે છે. જેમ સોનાને લાગેલો મેલ અગ્નિથી બળી જાય છે, તેજ રીતે આત્માને લાગેલો મેલ આ પશ્ચાતાપના અગ્નિથી બળીને આત્મા શુદ્ધ બને છે. આ મતલબથીજ દરરોજ રાત્રે ઉઠવા પહેલાં દિવસમાં કરેલાં કાર્યોની નોંધપોથી તપાસવાની ખાસ જરૂર છે.

બીજું શરૂઆતમાં કેટલાક દિવસ સુધી આ કામ કરવામાં આપણી શારીરીક શક્તિઓ વિદન રૂપ થશે, અને કેટલીક વખતે આ આખા દિવસની તપાસ કર્યા વગર એમને એમ સુઈ જવાનું પણ મન થશે, તેથી આપણે જરા પણ બલરાવું નહિ, ને આપણા મનમાં જે નિશ્ચય કર્યો છે તેને વળગી રહેવું જોઈશે. કારણ કે આપણા આત્મા સુધ્ધીના સરળ માર્ગમાં જે કાંઈ અડચણો આવે તે દ્રઢ ઈચ્છાથી દુર થતાં વાર લાગશે નહિ ને થોડા દિવસ સુધી ટેવ પાડ્યા પછી શરીર જરૂર આપણી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશે. જેથી આપણે આત્મબળનો સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી શકીશું.

આ સંબંધમાં એક અગત્યની બાબદ આપણા પક્ષમાંથી જતી રહે છે. તે એ છે કે રાત્રે અંતઃકરણ રૂપી ન્યાયાધીશ પાસે તપાસ કરાવતી (આત્મા નિરીક્ષણ) વખતે આપણે ઘણા કરેલાં કાર્યો ભુલી જઈએ છીએ. તેમ નહિ બને માટે આ એક ઉપાય મુચ્યવવામાં આવ્યો છે.

દરરોજના કાર્યનું અવલોકન સવારના પહેરથી કરવાને બદલે રાત્રી શરૂ કરી, દરેક કાર્યનું અવલોકન કરવું. રાતનું અવલોકન કરવા અગાઉ આપણે શું કાર્યો કર્યા ? તે પહેલાં

આપણે ક્યાં હતાં ? ત્યાં શું કરતાં હતાં ? આ રીતે રાતથી શરૂ કરી, છેક સવારના પહોર સુધીનું એટલે આખા દિવસના સઘળાં કાર્યો યાદ આવે, ત્યાં સુધી વિચારમાં ને વિચારમાં (મનન કરતાં) પાછાં જવું આ રીતે એક પછી એક અનુક્રમે યાદ કરતાં એકબી કાર્ય ભૂલી જવાશે નહિ, ને આ બારીક અવલોકનની ખરી તપાસ આપણા અંતર આત્મા રૂપી ન્યાયાધીશ પાસે લઈ શકાશે, કારણ કે આપણે અંતર આત્મા સઘળું છુપું કાર્ય આપણું જાણે છે. તેથી એ ખરેખર ન્યાય આપે છે. તેનામાં જરાપણ પક્ષપાત જેવું નથી. આપણે ધણીક વખતે બીજાનો ઉપદેશ દીધેલો સ્વીકારતાં નથી. પણ અંતર આત્માનો અવાજ, જે સખ્ત હુકમ આપે છે, તેને ગણકાર્યા વગર ચાલતું નથી તેથી આત્મા શુદ્ધિનો માર્ગ ઘણો જલદીથી સરળ થાય છે.

હવે જો આપણુ આ રીતે દરરોજ બુદ્ધિપૂર્વક રીતે અંતર આત્માનો અવાજ સાંભળવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યે, તો જરૂરજ આપણે અશુભ કાર્યો કરતાં ધીમે ધીમે અટકી જઈશું, એટલે નિવૃત્તિ માર્ગમાં જતાં બચાવ થશે, ને કુદરતી રીતે આપણે શુભ કાર્યમાં જોડાઈ જશું જેથી આપણી નજર સામે પ્રવૃત્તિ માર્ગ ખુલ્લો થશે ને આપણું હૃદય નિર્મળ બનશે. એટલુંજ નહિ પણ આપણુ માનવીઓ માટે કુદરતીજ આત્માની શુદ્ધતા માટે દરરોજ રાતના સુતી વખતે એકાગ્ર ચીતે નીચે પ્રમાણે મનન કરવું જરૂરનું છે. જેથી તે પરમ કૃપાળુ પ્રભુની મહેરબાનીથી એટલું તો સમજવા શીખ્યાં છીએ કે શુદ્ધ આચરણ ને અશુદ્ધ આચરણ શામાં રહેલું છે તેથી કંઈ આપણે અભણા નથી, પણ આ દુન્યવી માયાને વશ થઈ ક્રોધ, અંહકાર, કપટ, લોભ, કે, કામને વશ થઈ આપણાથી જે અશુભ આચરણ થયાં હોય તે આપણે તેને જણાવી ક્ષમા માગીશું, કે ફરીથી એવું આચરણ ન થાય. તેવી શક્તિ તે હયાળુ કીર્તાર આપણને બક્ષે, ને ફરીથી એવાં કામ નહિ

કરીએ, એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા અંતરઆત્મા સનમુખ હૃદયથી લઈ છું. તથા જે એક વખતની થયલી ભૂલો માટે ક્ષમા માગવા આપણે અંતરઆત્મા સાક્ષી રૂપે પશ્ચાતાપ કરવા તૈયાર થયલાં છે, તેજ ભૂલો ફરીથી આપણાથી ન કરાય તેમજ પાછો પશ્ચાતાપ કરવાનો સમો નહિ આવે, એવી અંતકરણપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ છે.

દરરોજ સવારે પ્રાર્થના કરતી વખતે નીચલાં દશ પ્રકારના ધર્મ પાલવાની પ્રતિજ્ઞા દ્રઢ ઇચ્છાથી લેવી ઘણી જરૂરની છે જે ટુકમાં દર્શાવી છે.

૧ મનને કાળુમાં રાખવું, અને જુદા જુદા વિચારોમાં અને વિષયોમાં મનને લટકવા ન દેવું.

૨ દરેક પ્રસંગે આપણી ઇંદ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ કાળુ રાખવો.

૩ દરેક પ્રસંગે સત્ય બોલવું.

૪ કોઈએ પણ આપણા તરફ કરેલા અપરાધ માટે અંતકરણથી માફી આપવી.

૫ દરરોજ આપણી યથાશક્તિ પ્રમાણે દાન ધર્મ કરવું.

૬ દરરોજ યોગ્ય ધ્યાનનું કાર્ય તન મન, કે ધનથી કરવું.

૭ ઇશ્વરની લલિત તથા ગુરૂની લલિત કરવી તેમજ દરેક વડીલો તરફ વિનય પૂર્વક વર્તવું જોઈએ.

૮ મન, વચન, ને કર્મથી શુદ્ધતા પાળવી.

૯ જ્ઞાન મેળવવા પાછળ દરરોજ થોડો પણ સમય ગાળવો જરૂરનો છે.

૧૦ દુન્યાના તમામ જીવોનું કલ્યાણ થાઓ એવી શુભ ભાવના હૃદયમાં મનમાં રાખવી.

આ દશ પ્રકારનાં કરવા યોગ્ય કાર્યોમાંથી થોડા ઘણાં પણ કાર્યો આખા દિવસમાં કરવાને શક્તિવાન થાઉં ને એવાં શુભ કાર્યો કરવાનું આપણને વિશેષ બળ આપે એવી હૃદયની દૃઢ ઇચ્છાથી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરવી; ને જે આપણામાં જોથી

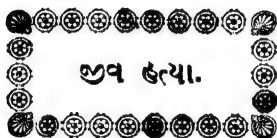
ઉલટી ખાલુના દુર્ગુણો છે તે વિનાશ પામે, ને આપણામાં સહસુણોની ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થાઓ એવું ઇચ્છીશું. ને કાંઈ પણ જે સારી શક્તિઓ આપણામાં રહેલી છે, તેનો પરોપકાર વાસ્તે ઉપયોગ થાય એવી આપણે સર્વેને માટે પ્રાર્થના કરવી.

સંસ્કૃતમાં એક લેખ છે, જે મનન કરવા યોગ્ય છે.

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિતનિરતા મવન્તુ ભૂતગણાઃ ।

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશ સર્વત્ર જનાઃ સુર્ક્ષી મવતુ ॥

સર્વ જગતનું કલ્યાણ થઓ, પ્રાણી માત્ર પારકાના હિતમાં તત્પર થઓ, સર્વ દોષો નાશ પામે, અને સર્વ સ્થળે લોકો સુખી થઓ !

જીવ હંત્યા.

આપણુ માનવીઓ મનુષ્ય તરીકે સર્વ પ્રાણીઓમાં દુન્યામાં જે ઉત્તમ દરજ્જે લોગવ્યે છીએ, તેમાં કુદરતની તમામ પેદાયશોમાં મુંગા નિરદોશ વાચા વગરનાં જનાવરો આપણું ઘણું ધ્યાન ખેંચી રહેલાં છે. મુખ્ય કરી મનુષ્યને રોજ જીવંતી વહેવારમાં આવે એવાં ભારમરદારી ભનવરો જેવાં કે, ગાય, ભેંસ, ઘોડો, બળદ, પાડો, હાથી, ઉંટ વગેરે છે કે જે મનુષ્યને ઘણાં ઉપયોગી છે. એવાં ઉપયોગી નીરદોશ વાચા વગરનાં મુંગા પ્રાણીઓને જીવંતી મરાવી નાખી તેઓનાં માંસનો આહાર કર્યે છીએ. ને આપણી મનની મોજ તેનાં સ્વાદીષ્ટ આહારથી પુરી કરીએ છીએ, આજની આગળ વધેલી વૃદ્ધાઓ આપ-

જુને સામેત કરી આપ્યું છે કે એક મનુષ્ય પોતાની જાંઘી ટકાવી રાખવા, તેને તનદરોસ્ત ને સલામત રાખવા માટે તેમજ માનવીની ઉંચ ખાસીયત બનાવવા માંસાહારી કરતાં કુદરતી બહેલા ખોરાક ઉપર જીવવું વધારે ફાયદાકારક છે. ડોક્ટરોએ આપણને પોતાની મેડીકલ સાયન્સથી પુરવાર કર્યું છે કે મનુષ્યનાં શરીરનું બંધારણ, તેનાં દાંત અને અંદરના અવયવો વગેરેની બનાવટ એવી કરી છે કે કુદરતી વનસ્પતિનો ખોરાક ખાવાથી માણસો ઘણી લાંબી જાંઘી સુધી જીવી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ તનદરોસ્તી પણ ઘણી સારી ટકાવી શકે છે, ને મગજ શક્તિનું ભારે કાર્ય તેઓ ઘણી ચપલતાથી બજાવે છે.

માંસ મરઘી મચ્છીનાં હલકા ખોરાક કરતાં કુદરતી વનસ્પતિઓ ફળ, ફળાદી, અનાજ, દાળ, કઠોળ, ઉપરાંત જાત જાતનાં સુકા ને લીલા મેવા વગેરે ખોરાકમાં ઘણા પુષ્ટીકારક તત્વ સમાયલાં છે. આ ઉપરથી એમ સમજ પડે છે કે માત્ર એ ઘડીની જીભની લહેજતને ખાતર મરી મસાલાનાં સમાવેશથી પકવાયલા મલીન માંસ મચ્છી વગેરેનો ખોરાક ને તેને પાચન કરવા સાંડ દાંડ જેવી ઝેરી વસ્તુને ઉપયોગ કરે છે ને હજારો ગરીબો એ વ્યસનમાં પડી ગયાં છે. તેથી હાલમાં આપણા દેશની પાચમાલી થઈ ગઈ છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ દાંડ નીષેધની ચળવળ ઉપાડી લઈ દેશની ઉમદા સેવા બજાવી. એથી આ દેશનાં નીચથી ઉંચ સુધીનાં સર્વ વર્ગનાં લોકોમાં સારી જાગૃતી આવવા માંડી છે. હાલમાં કેરપોરેશનમાં મીઠા હાલાઈએ જીવ હતાનો સવાલ ઉપાડી લીધો છે. જેને આજના આપણા ઘણા લાઈબ્રેરોએ ટેકો આપ્યો છે. તેથી એ લાઈબ્રેરોએ મનાં કાર્યમાં વધુ ફતેહ મળે એવું ઇચ્છીએ છીએ.

એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હિંદમાં પણ ધનની વૃદ્ધિ ઘણી ઓછી છે. જ્યારે દુન્યાનાં બીજા ભાગોમાં તેની વૃદ્ધિ

ઘણી સારી જણાયેલી છે. ખીજું કારણ એ છે જે હિંદમાં પશુ ધનને જાણે લંડાર ભર્યો હોય, તેમ તેની દુન્યાનાં ખીજા ભાગોમાં નીકાશ થાય છે. તેથી પણ હિંદનું પશુ ધન ઓછું થતું જાય છે. વળી તે ઉપરાંત હિંદમાં લગભગ ૨૦) કરોડ મનુષ્યની સંખ્યા માંસ ખાનારની જણાયેલી છે. આ જે મુખ્ય કારણથી હિંદ જે મુખ્ય ખેતીવાડીનો મૂલક ગણાયેલો છે, તે છતાં ખેતીની ખાબદમાં ઘણો પછાત છે, તેનું કારણ પણ એજ છે. આ રીતે હિંદનું પશુ ધન ઘટે છે. તેથી ખેતીકારો ખેતી સારી કરી શકતા નથી, ને ખેડુતો ખીયારા જીંદગી સુધી નીધન હાલતમાં રહે છે. તેમજ એક તાણે પણ ખાવાનો પુરતો ખોરાક મળી શકતો નથી. એ રીતે દેશમાં મોટા ભાગે લોકો ગરીબીમાંજ સળડે છે.

પ્રીય વાંચકો, તમો વિચાર કરો તો જણાશે કે તમારા ઘડી પળના જીવનનાં સ્વાદોને ખાતર નિર્દય કસાઈઓની તેજહાર છરીની ધાર હેઠળ કેવાં હજારોની સંખ્યામાં બકરાં, મેંઠાં, ગાયો, વગેરે રહેંસાઈ જાય છે. એક ઠેકાણે કપીરજ એમ કહે છે કે—

જન જીવ કળુ મન મારો,
લકિત કરો દયા ઉર ધરો.
સાધુ દેવ ભક્ષ અંકુર ખાય,
મીત મદ માંસ રાક્ષસ ખાય.

પશુ પક્ષી વગેરે દરેક જીવોને, આપણ માણસની પેઠે જીવવા ગમે છે તેમને ના મારો તે જીવ હત્યા ના લેવો. પણ ખુદને યાદ કરી દીલમાં દયા રાખો, ને પશુવધ ના કરો. કહે છે કે સાધુ પુરૂષો ને દેવતા લોકોનો ખોરાક વનસ્પતી ફળપ્રજાદી-નોજ છે. જ્યારે રાક્ષસ લોકોજ માછલી, ઢાઝ, ને માંસ ખાય છે. આ ઉપરથી સમજ પડે છે કે જે માનવી માંસાહારી હોય, તે રાક્ષસ ગણાયેલો છે.

*****
ખરી તવંગરી રોમા છે ?
 *****

મારા પ્રિય વાંચક, દુન્યામાં જો તું ચારે તરફ નજર રાખી જોશે તો તુને જણાશે કે દરેક માનવીના મનમાં આજ વાત રમ્યા કરે છે કે ક્યારે તવંગર થઈશું ? ક્યારે આપણે દુન્યાઈ સુખ ને મઝાઓ મેલવીશું ? આ જાતના વિચારોથી પોતાના તનને તાવી નાખે છે, ને મનને મુંઝવણોથી બાળી નાખે છે. આ રીતે પોતાનો તેમજ પોતાના નાના સરીખાં કુટુંબનો પણ નાશ કરે છે.

અરે માનવી, જો તું ધીરજથી વિચાર કરશે, તો જણાશે કે ખરી તવંગરી કંઈ દોલતની રેલ છેલમાં નથી આવી જતી, કારણકે તે તો આ દુન્યાનું થોડા વખતનું તકલીફી સુખ ગણાયલું છે. તે અસ્ત, ઉદય, ભરતી, કે જોટ સમાન આવશે ને જશે. તે ઉપરાંત જેઓ દોલતનાં જોર ને પૈસે પુર હોવા છતાં, દરેક જાતની અમન ચમન લોગવતાં હોવાં છતાં તેઓ સુખી છે કે કેમ ? તે તેમને પુછી જોતાંજ જણાશે કે તેઓ સુખી નથી. તેઓ લખોની દોલતને માલ મીલકતના માલેક છતાં, તેઓને માથે હઝારો જાતની પીડાઓ, જંગલોં ને સાથે શરીરોઃ ઘણાજ કાહેલી જેવાં તવાયલાં દેખાશે. વળી ચહેરોઃ ચિંતાતુર ને ફીકરમંદ દેખાશે. તેમના મનને જરાક પણ શાંતી કે રાહત જેવું હોતું નથી. ત્યારે હવે આપણે સમજ્યે છીએ કે એવું સુખ શા કામનું છે ?

પ્રિય વાંચક, આટલું યાદ રાખજે કે એક મહુબ્બ ગરીબાઈમાં ઉચ્છરી, સંતોષી બની, બલાં અંતકરણ, ને સાદાઈ ભરેલી છાંડગી ગુજારવામાં જે સુખ સમાયલું છે

તેની આગળ દોલતની તવંગરીમાં ઉછળતાં ને બહારના ભપકા ભરેલી જીંદગી ગુજરતાં ધનવાનો કુચ્છ ખીસાદમાંજ નથી. મનુષ્યની ખરી તવંગરી તેના ભલાઈના, નેકીના, પરોપકારી, ને લોકહીતકારી કાર્યોમાં સમાયલી છે.

એક પુરૂષને છાજતો ઉમદા ખવાસ ને તેની સાચી રહેણી કરણીથીજ તે ખરો મરદ બન્યો બનશે. તેમજ એક સ્ત્રીને છાજતા દરેક સદગુણોથીજ, તે એક દુન્યામાં નમુનેદાર અબલા તરીકે દીપી નીકળશે.

આપણુ મનુષ્યે એક નીખાલેસ અંતઃકરણની જીંદગી ગુજારવા દર પક્ષે આપણા પેદા કરનાર કીરતારને યાદ કરવો જોઈએ, ને આપણી દરરોજની રહેણી કરણી કેવી રાખીએ છે, તે ઉપર વધુ ધ્યાન આપી આપણા પેદા કરનાર પીતા ઉપર નીગાહ રાખી તેના ઉપર વીશ્વાસ રાખી ચાલવું જોઈએ. તેમજ દુન્યામાં મનુષ્ય અર્થે ભલાં કર્તવ્ય કરવાની તકો હાથમાં લેવી ને લોક સેવા કરવી, કે જેથી આપણે આત્મા ને પરમાત્માની ખુશી ને તેની મોટાઈના ઉભરાઓથી આનંદમાં લીન થઈ જઈએ. તેમજ આપણી રંગે રંગમાં તેની ખુલ્લંદી ને તેની ચાદી પસરી રહે ખરેખરું સુખી તો તેજ મનુષ્ય છે, કે જેણે દુન્યાનાં દુઃખી જીવોનું નીવારણ કીધું હોય. તેનાં દુઃખો મટાડવામાં તેવું નીરદોષ અંતઃકરણ ધરાવતું હોય તેજ એક માનવી દુન્યામાં પોતાને સુખી જોય છે. તે નમુનેદાર ને તવંગર થઈ શકે છે.

જો એક મનુષ્યને મોટાઈ કે માન મેળવવું હોય, તો તેને બહાર કેથે શોધવા જવાની જરૂરજ નથી. તો જો દુન્યામાં ભલાઈનાં, પરોપકારી, દેશ હીતકારી કાર્યો કરશે, તો આપો આપ માન તેને શોધતુંજ આવશે. આપણે જાણીએ છીએ કે દુનીયામાં ઘણાં મહાન નર નારીઓ થઈ ગયાં છે, જેઓએ લોક હીતનાં ઘણાં ભલાં કાર્યો પોતાનો સ્વભાવ આપી કર્યાં છે.

તેઓ ધણું સાદાં, બસાં, નરમાશવાળાં, તેમજ સલાહ સંપન્ને
આહારાં હતાં. તેઓને પગલે આપણે ચાલીએ તો જરૂરજ
આપણું નામ પણ જગ આશકાર કરીશું. આપણા દરરોજના
વહેવારમાં ભલા વીચાર, વચન ને કામો થવાં જોઈએ છે, કે
આપણી જે સેવાની ઉમેદ છે, કે ખર્ચ સુખ ખરી તવંગરી
સામા સમાયલી છે, તે મેળવીએ તોજ આત્માની પણ વૃદ્ધી
થાય છે, ને પરમાત્માની નજદીક પહોંચીએ છીએ. એક ઠેકાણે
એમ કહ્યું છે, કે જો માનવી નમનતાઇનું નીચાણ કબુલ કરે
તોજ તે મોટાઇનાં ઉંચાણ ઉપર જઈ શકે છે.

આજ કાલ કેટલાક શ્રીમંતો છે તે ગરીબ ભાઈબંધને
તુચ્છકારી કાઢે છે. તેને નજીવો ગણી તેનું અપમાન કરે છે.
એક લખોપતિ શેઠીઓ હોય, તે પોતાની દરેક દુરજોમાં પછાત
પડે છે. તેનાં કરતાં તો એક સેવા બળવનાર ગરીબ ખુદાની
નજરમાં ઘણી ઉંચ પહવી ધરાવનાર વધુ પ્રિય લાગે છે. કારણકે
તે પોતાની ગરીબી છતાં લોક સેવા બળવી, ભલાઈને પરોપકારીનો
પાઠ આ દુન્યાના લોકોને શીખાડે છે. તેજ ખરો તેના મનથી
ગરીબ છતાં તવંગર ગણાય છે.

એક મનુષ્ય ગરીબ સરજાયો હોય તો તેને કંઈ નાખી
દેવાનો નથી. જેમ એક હીમાલયનો મોટો પહાડ દુન્યામાં તેની
બુલંદ ઉંચી ટોચ માટે પ્રખ્યાત છે, તેમજ એક અમુલ્યવાન
કોહીનુર હીરો તેના આબ ને તેજ માટે પ્રખ્યાત છે. તેજ
પ્રમાણે એક દુન્યામાં કહેવાતો ગરીબ પોતાની ગરીબીને લીધે
તે મોટાંની નજરે તુચ્છ ગણાતો હોય, પણ જો તે ધાર્મિક
સંતોષી નીખાલેસ જીંદગી, લોકનાં ભલાં અર્થે ગુજરતો હોય,
તો તે દુન્યામાં તેનાં પેદા કરનારની નજરમાં ઉમદા ગણાયલો
છે, ને લોકોને માટે આશીર્વાદ સમાન છે.

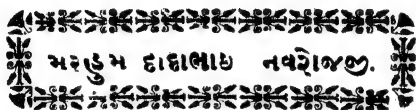
હવે શ્રીમંતો એવાં જોઈએ કે જેઓ પોતાની દોલતનો
સહઉપયોગ કરે તેવાં સખી દાતાર નરનારીઓની દેશને અને કોમને

ઘણીજ જરૂર છે. તેઓ એક મનુષ્યના શબ્દગાર રૂપ છે. તેઓ
 આ દુન્યાના કીંમતી જવાહીર ગણાયલાં છે. તેઓ હીરા માફક
 આખદાર ઝલકતાં રત્ન સમાન છે. તેઓ સઘળા આપણા માન
 મરતબાને ભક્તિ ભાવને લાયક ગણાયલા છે. એવાં ઘણા સખી
 વળુદો થઈ ગયાં છે. જેઓ પોતાનાં નામ, કીર્તિ, મરણ પછી
 પણ અમર કરી ગયાં છે. તેઓને પગલે ચાલવાની આપણા
 શ્રીમંતોને ઘણી જરૂર છે. આપણે આટલું ચાહ રાખવું
 જોઈએ કે દરેક મનુષ્ય ભુલને પાત્ર છે. આપણે પોતેથી કયાં
 ભૂલ વગરનાં કે ખામી રહીત છીએ? જ્યારે આપણા પોતાનામાં
 હજારો ખોડખાંપણ ભરેલી છે ત્યારે આપણને કોઈની નીંદા
 કરવી અથવા હમો મોટા, તમો નાના છો એવો ગુમાન મનમાં
 રાખવો ને બીજાઓની ખોડ ખાપણ શોધવી તે ઘણું અસબ્યતા
 ભરેલું છે. આપણે જાણવું જોઈએ અને સમજવું જોઈએ છે
 કે એક જીભ ઉપર કાણુ રાખનાર માનવી આખી દુનીઆમાં
 હકુમત સોગવનાર રાજા કરતાં પણ વધારે બળવાન ગણાયલો
 છે. કોઈની પણ લાગણી કે મન દુખાય એવો એક પણ શબ્દ
 બોલવાથી પહરેજ રહેવું જોઈએ છે, તેથી જેટલું દુનીઆમાં
 નુકસાન થયું છે તેટલું બીજા કશાથી થયું નથી. તેટલા માટે
 ઠહાપણ ભરેલા મધુર શબ્દો બોલવામાં ઘણું સુખ સમાજેલું
 છે. પ્રભુએ આપણને બળવાન જીભ બક્ષી છે. તો તેનો સદ
 ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કોઈ જરીબ દુખીયારાં ને બેનસીબ
 માનવીને બે દીલસોજનાં મીઠા સખુનો બોલી તેમનાં દુઃખમાં
 શહત આપવી, તેનાં દુઃખને સંકટો શું છે તે ટાળવા ઉપાયો
 લેવા ને તેનાં દુઃખમાં હમશરીક થવું જોઈએ છે. કારણ કે
 તેઓ પણ આપણા શરીરનાં એક અંગ બરોબર છે. તેઓનાં
 દુઃખી થતા જીવોનાં આશીર્વાદ મેળવવા જોઈએ, કે જેથી
 આપણા મનને કંઈ અજબ જાતની સુખ ને શાંતી મળશે.
 એમાંથીજ આપણી ખરી ખાનદાની ને ખરી તબ-

ગરીનો કંઈક ઉમદા ખ્યાલ આવે છે. માનવી જ્યારે સુખમાં હોય છે ત્યારે ખુદાની યાદ ભૂલી જાય છે. ને દુઃખના વખતમાં તેની મદદ માગે છે, ને આજીજી કરે છે, ત્યારે તે અરજ કાણ સંભળે ?

આપણી સુખી હાલતમાં ખુદાને ભૂલી જઈ તવંગરીના જોરે ખીજાને નુકશાન થાય એવાં કર્મો કર્યે તો કુદરતમાં તે કર્મોના કાયદા મુજબ આપણને દુઃખ ને ગરીબી ખમવી પડે છે. આપણુ માનવીની દ્રવ્ય છે કે ખુદાને યાદ રાખી દુઃખી લાઈખંધોની પરવરશી કરવી તેમાંજ ખરી તવંગરીની મબહુ સમાયલી છે.

બેનો, આજે આપણા મરહુમ ડોઁ દાદાભાઈ નવરોજી છતાં મરણ માટે એક દરશાવવા તથા તેમનાં મહાન જીવન ચરીત્ર ઉપરથી કાંઈક બોધ મેળવવા લગીની સમાજ તરફથી એકઠાં મળ્યાં છીએ.

આપણા મરહુમ હિંદના દાદા કે જેઓએ પોતાની આખી જીંદગી દેશ સેવા અર્થેજ તન, મન, ને ધનનાં ભોગે ગુજરી છે, જે મરહુમનાં મરણનો શોક ને દીલગીરી એકલા હિંદમાં નહીં, પણ આખી પ્રીટીશ સલતનતમાં પથરાઈ રહ્યો છે, તેવા એક મહાન નર માટે આપણાં ખરા હૃદયનાં ઉદગારો બહાર પાડવા માટે મારી પાસે પુરતા શબ્દો નથી. તે છતાં મારી શક્તી મુજબ તમો બેનો સન્મુખ તેમની જીંદગીનો ટુંક હેવાલ કહી સંભળાવીશ.

એમને માટે બોલવા યા લખવા બે સીએ તો મોટું પુસ્તક લખાય એમ છે. હું એટલુંજ કહીશ કે દાદા

ભાઈને પગલે ચાલનારા સ્ત્રી પુરૂષો જરૂરજ દાદાભાઈ જેવા રત્ન થઈ દેશની કીર્તિ ને નામનાં લોગવશે.

દેશ ભક્ત દાદાભાઈનો જન્મ તા. ૪ થી સપ્ટેમ્બર ૧૮૨૫ માં સુબંધમાં માંડવી તરફનાં એક સાધારણ ઘેરમાં થયો હતો. એમનાં માતાજીનું નામ માણેકબાઈ હતું. એમનાં પિતા ૪૩ વર્ષની ઉંમરનાં એમને છોડી સ્વર્ગવાસ પહોંચ્યા હતા. ત્યાં પછી એ બાળકને ઉછેરી મોટું કરવાનું કામ એમનાં માતાજીને શીર આપ્યું હતું. પોતાની ગરીબ અવસ્થા છતાં, પોતાનાં બાળકને કેળવણીમાં આગળ વધારવાને તેઓ ઘણી કાળજી ને હેંશ ધરાવતાં હતાં. તે વખતની કેળવણીમાં આગળ વધી તેઓ ૨૧) વર્ષની ઉંમરે એલ્ફ્રિન્સ્ટન સ્કૂલમાં શીક્ષક તરીકે નીમાયા હતા. ત્યાંથી એમને બાહોશીને ચાલા કીનાં સમજે ત્યાંનાં પહેલા હીંદી પ્રોફેસર નીમ્યા હતા. એવણે પહેલી મહાન શરૂઆત સાહિત્યથી કરી. સને ૧૮૪૯ માં જ્ઞાન પ્રસારક પત્ર શરૂ કર્યું તેજ સત્ત સ્ત્રી કેળવણી માટે ઉત્સાહ લઈ દેશમાં પહેલી ગુજરાતી કન્યાશાળા સ્થાપી પોતે મફત શીક્ષણ આપવાનું પુરું પાડ્યું.

એ બાદ સુબંધની ઈંડયન એસોશીએશન સ્થાપી હતી. જેમાં સુખ્ય લાગ બળવ્યો હતો. સને ૧૮૫૧માં તેઓએ જ્ઞાન પ્રકાશ માસીક અને પખવાડીક રાસત ગોફતારના અધીપતી તરીકે સારું કામ બજાવ્યું હતું. તા. ૨૬ મી જુલાઈ ૧૮૬૬ માં સુબંધની જાહેર પ્રજાએ માનપત્ર આપ્યું હતું. ત્યાર પછી ૧૮૭૦ માં એ મહાન પુરૂષ વડોદરાનાં દીવાન નીમાયા હતા. ૧૮૭૫ માં દાદાભાઈએ ઈંગ્લાંડમાં હીંદની ગરીબાઈ એ નામનું પુસ્તક રચ્યું હતું. સને ૧૮૮૫ માં સુબંધનાં ગવર્નરની ધારા સભામાં અધીકારી તરીકેનું માન એમને મળ્યું હતું. ૧૮૮૮ માં એ મહાન પુરૂષ સ્ત્રી કેળવણીની હીમાયત કરી હતી. ૧૮૮૬ માં તથા ૧૯૦૬ માં એ વખત ઈન્ડીયન નેશનલ કોંગ્રેસનાં

પ્રમુખ તરીકે ખીરાબ્યા હતા, ને છેલ્લા મુંબઈ યુનીવર્સીટી તરફથી એલ. એલ. ડી. ની ડીગ્રી મેળવવાને નશીબવાન નીવડયા હતા. એવી રીતે હિંદનાં ઘણાં મંડળોની સ્થાપના એમને હાથે થઈ હતી.

એ મહાત્મા ૫૦ વર્ષ સુધી ઇંગ્લાંડ વગેરે રહીને રાજદારી સલામાં હિંદ માટે લડત ચલાવી દેશની ખરી મહાન સેવા બજાવી હતી. હિંદની ૩૩ કરોડની વસ્તીનાં ખરા દાદા તરીકે બહાર આવ્યા હતા, જે એમનાં બજાવેલાં દેશ હિતકારી કાર્યો ઉપરથી આપણે દરેક જણ 'બુલ્લુ' બોધ શકીએ છીએ.

મરહુમ દાદાભાઈ પારસી છતાં તેઓ પોતાની માતૃભૂમીને માન આપી પહેલા હિંદી તરીકે ને પછી પારસી તરીકે ઓળખાવતા હતા. તેઓ નાત જાતનો કશો તફાવત રાખતા નહીં હતા. તેઓ પોતાની હિંદ ભૂમી માટે ખરૂં સ્વાભીમાન ધરાવતા હતા.

એવા એક મહાન નરનાં જીવન ઉપરથી ઘણો ધડો આપણને શીખવાનો મળે છે.

તેઓ સ્ત્રી કેળવણીનાં મુખ્ય સ્તંભ હતા. હું તમને લાર સુકી જણાવીશ કે સ્ત્રી કેળવણી માટે મરહુમ દાદાભાઈએ જે કર્યું છે, તે માટે આપણે સ્ત્રી જાતીએ મહાન નરનાં હંમેશા સુધીનાં આભારી રહીશું ને હવે પછીની પ્રજા પણ રહેશે.

જે વખતે સ્ત્રી કેળવણી સામે દેશી કોમ કેમો વચ્ચે સખા અલાવની લાગણી હસ્તી ધરાવતી હતી, તે વખતે સ્ત્રી કેળવણીની ઘણી જરૂર કોઈને પણ જણાતી નહીં હતી તથા તે વખતે સ્ત્રીઓની પ્રતીજ્ઞા માટેનાં ખ્યાલો નબળા પડી ગયા હતા. તે વખતે મુંબઈ શહેરમાં ૧૮૫૮ માં શેઠ દાદાભાઈએ કન્યા કેળવણી દાખલ કરવા માટેની લડત ઉપાડી લીધી, ને સ્ત્રી કેળવણીના પાયોનીયર તરીકે પહેલા

અહુસ્થ બહાર પડ્યા હતા, અને જોજોએ એક કન્યાશાળા સ્થાપવાનું પોતાને માથે લીધું, ને ઘેર ઘેર ફરી પારસી છોકરીઓને એકઠી કરી એક નાની સ્કુલ સ્થાપી. તેમાંના પહેલા મરહુમ શેઠ દાદાભાઈ નવરોજી, મરહુમ સો. અંગાળી, ખરશેદજી ફરહુનજી, સર મંગળદાસ નથુભાઈ, ને શેઠ ગોરધનદાસ તેજપાલને ઘટેછે, કે જે શુભ કેશેશનું આજે કેવું આવકારદાયક પરિણામ આપ્યું છે, અને તે સ્ત્રી કેળવણીનાં મીઠાં ફળો આપણે પોતે તેમજ આપણી ઉધરતી બાળાઓ આપવાને લાગ્યશાળી થઈ છે. નહિતો કેાણ જાણે હજુર સુધી કેવી અજ્ઞાનતાનાં અંધકારમાં આપણો સ્ત્રી વર્ગ સખડતો હતો. જોકે હજુર જેવો જોઈએ એવો પ્રસાર થયો નથી એ એક દલગીર થવા જોગ ખીના છે. તે છતાં એમ તો આપણે હિંમતથી કહીશું કે, સ્ત્રી કેળવણીનો પાયો નખાઈ ચુક્યો છે, ને હજારો બલકે લાગેા કન્યાઓ કેળવણી લેતી થઈ છે, ને મને આશા છે કે નમ્હીકનાં લવિખ્યમાં સ્ત્રી કેળવણી અવશ્યજ વધશે, એમાં તો કંઈજ શક નથી.

મરહુમ દાદાભાઈની મુખ્ય એજ ઇચ્છા હતી કે દેશની માતાઓ કેળવણી લઈ એક ખરી અહણી તરીકેનાં પોતાનાં કર્તવ્યો બજાવવાનું બળ સંપાદન કરે તથા ભારત ભૂમીની સ્ત્રીઓ દુન્યાની નજરમાં ં્રેષ્ટ પંકતી ધરાવતી થાય.

તેઓએ આપેલા કેટલાક જાતિ ભોગો આ દેશની કેળવણીમાં સોનેરી અક્ષરે કોતરાઈ રહેશે.

જો આપણે ઠરેક હિંદી બેનબંધુઓ એમને પગલે ચાલવાની કેશેશ કરી, મરહુમની યાદગારી જાળવી રાખવા માટે સ્ત્રી કેળવણી માટે જે ખીજ તે મરહુમે રોપ્યાં છે, જેનાં રોપા ઉગી નીકળ્યા છે, તેની ઉપર જળ સીંચન કરી, તેને ખીજવી વધારે પ્રખુલીત કરવાની તજવીજ કરીએ તોજ આપણી હિંદ માતાનો જય છે.

મરહુમ દાદાભાઈએ એક ખરા દેશ લકત તરીકે સી કેળ-
વણીનોજ પાયો નાખ્યો એમ નથી પણ તે ઉપરાંત દેશ કલ્યાણ
અર્થે સંસારીક આરથીક ને રાજદારી સુધારા વધારાના આ
દેશમાં પાયા નાખ્યા છે, ને હિંદનાં દાદા તરીકેનું પોતાનું નામ
મશહુર કર્યું છે

આપણા હિંદનાં દાદાની જીંદગીમાંથી જે ઉમદા પાઠ
મને યાદ આવે છે, તે તમે સનમુખ રજુ કરૂં છું તે આ છે
કે એવણુ મક્કમ ઠરાવવાલા હતા. એ ગુણુ એમનો મુખ્ય હતો.
એવણુ ઉપર ગમે એવું દુઃખ આવે તે સહન કરી ગયા છે.
નિરાશા ઉપજે, નાઉમેદ થાયે, હાડમારી આવે, તે છતાં
પોતાનાં કામ તરફ દ્રઢ નિશ્ચયથી વળગી રહેનારા હતા. તે
એક ઉમદા નીતીવાન જીંદગીનાં પરીણામે હતું. માટે આપણે
પણ તેમના ગુણુનું અનુકરણ કરી, જીંદગીમાં આવી પડતા
દુઃખોની વખતે સમયસૂચકતા વાપરી જે કામ હાથ કર્યું હોય
તે પાર ઉતારવાનો ને એમને પગલે ચાલવાનો ઠરાવ કરવો
જોઈએ. ખીજું આપણા મરહુમ દાદાએ બ્રિટિશ છત્ર નીચે રહી
સ્વરાજ્યની હીમાયત અને તેની જરૂર દેખાડી. તેટલા માટે
આપણે એક ખરાં હિંદીવાન તરીકે સ્વરાજ્યની હીલચાલમાં સી ને
પુરૂષ બંનેએ આગળ પડતો ભાગ લઈ તેમને પગલે ચાલવાની
કોશિશ કરવી જોઈએ.

આપણા દાદાએ જે બી રોખ્યું છે, વર્ષોની જેહમત
કરી તેને પાણી સીંચી ને ઝાડ ઉગાડ્યું છે, તે મેળવવાનો
અમર વારસો હાલની પ્રજાને માટે સુકી ગયા છે, તે નીખૂળ
નહિ જાય એવી ચુકટી વાપરી તન, મન, ને ધનનાં ભોગે શ્રમ
ઉઠાવવાની ખરા દેશલકતોની અત્યારે જરૂર છે.

તુલસીદાસ કહે છે કે તું એવાં કરમ કરી જા કે તારા
જવા પછી ખીજાઓ રહે. સંસારમાં બધાંજ મોડાં એવાં છે કે

જેઓ તન, મન ને ધનથી સેવા કરે છે. મરહુમ હાદાલાઈ તેવાજ એક નર થયા છે, કે પોતાનું સુખ જોયું નથી, પણ દેશ સુખી તો હું સુખી એ નજર આગળ મુદ્રા લેખ રાખ્યો હતો ને તેવા એક હિંદી હાદા થવામાંજ ખરું માન છે. એવા ઘણા હાદાઓ હિંદમાં પેદા થાએ, ને તેમને પગલે ચાલવાની કોશિશ કરે, એવી મુજની તે ફિરતારને પ્રાર્થના છે.

એ વિષે ગોપાલજીનો એક હોહરો છે,

ગયો નથી તું અમર છે દીન

જન હાદાલાઈ સંત ગયો તું સ્વર્ગમાં જ્યાં શાંતિ પથરાઈ

હિંદ રૂઢન કરતું રહ્યું કંઠણ કાળની સાથ

શાંતી ત્યાં તુંજ આત્માને થાય અચળ,

જનનાથ.

જેવી કરણી તેવી પાર ઉતરણી.

સાહેબકે દરખાસ્તે કયું કર પાવે હાદ ;

પહેલે કામ પુરા કરે, બાદ કરે ફરીયાદ.—કબીર.

પહેલાં જેઓ ખુરં કાર્ય કરે ને જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે ખચ્ચાંની મઃપ્રક રડવા માંડે ને ખુદા પાસે આજીજ કરી દુઃખ ઓછું કરવાની હાદ ચાહે. પણ તે કબીર કહે છે કે તેની હાદ ખુદા કેમ સાંભળે? કારણકે કરણીનો કાયદો એટલો અચુક છે. કે જેણે જેવું કાર્ય કયું હોય તેવું તેને ફળ મળવુંજ જોઈએ.

આ દુન્યામાં આપણે દરેક માનવીઓને ચઢતી ઉતરતી પંકતીએ જોઈએ છીએ, તેમજ કોઈ કોઈ ઠેકાણે ખુશાલીના

દેખાવો, હલગીરીના પોકારો સાંભળીશું, કોઈ ગરીબીમાં દબલતું
તો કોઈ તબંગીરીના તોરમાં ગરક ગયલું દેખાશે. આ
રીતે મનુષ્યની ઉલટા સુલટી હાલતમાં તેઓ સુખને દુઃખની
વચ્ચે ઘસડાતા પોતાની જાંઘળી ગુજરે છે. આ બધાંનું કારણ
શું હશે, તેનું આપણે બારીકીથી કર્મના કાયદા પ્રમાણે અભ્યાસ
કરી અવલોકણ કરી કંઈક મનમાં રહાત મેળવ્યે, કેટલીક
વખતે તબંગર માણસ ઘણી સુખી હાલત ભોગવે છે તે છતાં
તે શરીરથી દુઃખી હોય છે. ખીજું માણસ શરીરે તંદુરસ્ત છે,
સુખ ભોગવે છે પણ તેને ખીજા કંઈક જાતનું દુઃખ થોસવું
પડે છે અથવા પોતાના છતાં પૈસાએ તંગી ને હાડમારીમાં
વખત ગુજરે છે. આવા ઘણાક જુદી જુદી જાતના ફેરફારો
વચ્ચે મનુષ્ય પોતાની જાંઘળી ગુજરે છે તેનું કારણ શું? જો
ફીલસુફીની નજરે જોઈશું તો એમાં કર્મનો કાયદો કામ કરતો
માલમ પડે છે. હવે આ કર્મનો કાયદો કેવી રીતે
જોઈવાયો છે તેનું બારીકીથી અવલોકન કરી તેનો
ગુચવાડો આપણે થોડેક અંશે દૂર કરીશું. આ કર્મનો
કાયદો જાણ્યે તેની આગમચ કંઈ પૂનર્જન્મ વિષે જાણવું
જોઈએ. પૂનર્જન્મ વગર કર્મનો કાયદો મનુષ્યને લાગુ પડે નહિ
ને વળી એ કાયદો કારણ ને અસર વગર હોય નહીં. એ બાબદ
ધ્યાનમાં રાખવાની ઘણી જરૂર છે. દરેક ચીજ કે દરેક બાબદ
કોઈ પણ કારણ વગર ઉત્પન્ન થવાની નથી. અને તે કારણની
અસર પણ થયા વગર રહેશે નહિ.

હવે જે ચહડ-ઉતર હાલત મનુષ્ય ભોગવે છે, તે પોતપોતાનાં
કર્મને આધારે છે. કાંઈખી જોડું કે ખડું કાર્ય ક્રીધું તેનાં
કારણની અસરથીજ પરીણામ કે ફળ તરીકે કર્મ ઉભું થાય
છે. આપણે મનુષ્ય કાંઈખી બનતા બનાવો માટે બોલીએ છીએ
કે આ બનાવતો અકસ્માત બન્યો અથવા કાંઈ ચાન્સથી એમ
થયું. એ ખડું પણ અમાનક બનાવ બનવાનું કારણ શું

અને તેમાં ફેટલાક લોગ થઈ પડયા અને ફેટલાક બચવા પામ્યા તેનું કારણ શું ? આ બનાવનું કાંઈ કારણ તો હોવું જોઈએ. આ ફેટલાકે કર્મનું સીદ્ધાંત ખરું માલમ પડે છે. કર્મનો કાયદો એ છે કે કારણ વગર અસર હોય નહીં; તે મુજબ આ ઉપલા બનાવમાં લોગ થઈ પડવાનું કારણ અને બચી જવાનું કારણ આગલી જીંદગીનાં કાર્યનું છે. આગલી જીંદગીનાં કારણની અસરે આ જીંદગીમાં તેઓનાં કર્મ મુજબ ફાઈ બચી ગયા અને ફાઈ લોગ થઈ પડયા.

એ ઉપરથી સમજવાનું છે કે આપણે જે સુખી-દુઃખી અને ચહડ ઉતર હાલત લોગવીએ છીએ તે આપણા ગઈ જીંદગીનાં કર્મને આધારે છે. સેંટ પોલ કહે છે, કે દુઃખી ના થા, ખુદા કાંઈ એવો ગેરઈ-સાફી નથી; કરણી મુજબ જેવું વાવીએ તેવું ચાખીએ. દાખલા તરીકે ગોલાબનું ઝાડ ઉગાડવા તેનું જ ખી રોપવાની જરૂર છે. થુવરનું ખી રોપ્યાથી બુલાબનું ઝાડ ઉગશે નહીં. તે પ્રમાણે જેવાં કર્મ કરીએ તેવાં ફળ પામીએ, માઠાં કર્મ કરી સારાં ફળ મેળવવાની આશા રાખવી ફેકટ છે. ગઈ જીંદગીમાં જેવા વીચારો, જેવી વાણીઓ અને જેવાં કાર્ય ક્રીધાં હતાં તે કારણોની અસર લોગવવાને આ જન્મે આપણે તેવી હાલતમાં મુકાયાં છીએ.

જુદા જુદા કર્મને આધારે ઉપર લખ્યા પ્રમાણેની ચહડ ઉતર હાલત લોગવવી પડે છે. હવે કર્મ કેવી કેવી જાતનાં છે તે અને કર્મનો પુરાવો શું છે, તે જોઈએ. કર્મ ત્રણ જાતનાં છે. સંચીત, પ્રારબ્ધ, અને ક્રીયામાન. સંચીત કર્મ એટલે જીંદગીમાં એકદું થયેલું કર્મ. પ્રારબ્ધ કર્મ એટલે ઉપલામાંથી આ જન્મમાં લોગવવા માટે સાથે આવેલું કર્મ; અને ક્રિયામાન કર્મ એટલે ચાલુ જીંદગીમાં નવું ક્રીધેલું કર્મ. તપાસીશું તો માલમ પડશે કે આપણાં ભલાં કે બુરાં કર્મનો જથ્થો જે મિનોઈ ભુવન ઉપર એકઠો થયો છે, તે સંચીત કર્મને નામે

ઓળખાય છે. આપણી ખાસિયતો, સ્વભાવો, નિતિ-નેત્રી, સદગુણો-દુર્ગુણો, સુખ અને દુઃખ, એ સઘળું પ્રારબધ રૂપે બહેર થાય છે. અને તેને લીધે ચાલુ જીવંતીમાં નવાં કર્મો કરતાં રહીએ છીએ, જે ક્રિયામાન તરીકે લેખાય છે.

કર્મ પોતાનું, કુટુંબનું, કોમનું, દેશનું, અને સામાન્ય રીતે સંબંધ રાખતું હોય છે. પોતાનું એટલે પોતાને હાથે કીધેલાં કાર્યથી ઉભું થયલું કર્મ; કુટુંબનું એટલે કુટુંબીઓનાં સંબંધમાં આવ્યાથી ઉભું થયલું કર્મ; કોમનું એટલે એકજ ધર્મના સંબંધમાં આવ્યાથી ઉભું થયલું કર્મ; દેશનું એટલે દેશના સંબંધમાં આવ્યાથી થતું કર્મ; અને સામાન્ય એટલે દરેક પેઢાયશ સાથે તથા મનુષ્ય સાથે સમાગમમાં આવ્યાથી ઉભું થતું કર્મ. આ દુન્યાની સર્વ હસ્તીથી આપણુ જુદાં નથી, તેથી તે સર્વે તરફ આપણી જુદી જુદી ફરજો બળવવાની છે; અને તે બળવ્યાથી કે નહીં બળવ્યાથી જુદી જુદી જાતનું કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.

હવે ગઈ જીવંતીનાં કર્મને આધારે આ જીવંતીમાં તેવાજ સંજોગમાં મેલાયા પછી સામાન્ય કર્મ એક-એકનાં સંબંધમાં આવ્યાથી કેવી રીતે ભરપર્ષ કરીએ છીએ અને દરેક માણસનું કર્મ ચહ્હ-ઉત્તર હાલતમાં કેવી રીતે જોડાયલું છે, તે તપાસીએ.

આપણે પાંચ પંદરના સમાગમમાં આવી જઈ જીવંતીમાં એક-એકનાં વિચારોથી, કાર્યોથી અને વાણીથી, જે કર્મો કરી આવ્યાં તેનું જોડાણ થયું. હવે તે જોડાણને આધારે તે કર્મનું કરજ ફીટાડવાને માટે આ જીવંતીમાં તેજ સાત પાંચની વચ્ચે અથવા બીજા નવા જીવોની વચમાં આપણને મુકવામાં આવ્યાં છે. આ જીવંતીમાં તેઓની સાથે જોડાઈને જે જે કર્મો આગલી જીવંતીમાં કરી આવ્યાં હોઈએ તેનું કરજ ભરપર્ષ કરવું પડે છે. અને તેમ કરવાને માટેજ આપણે એક-મેક સાથેના સંબંધ ચાલી રહ્યા છે. આપણે આ જીવંતીમાં એક-મેક તરફ ખ્યાર અથવા

ધીકકારથી વતીએ છીએ. તેનું કારણ આ સામાન્ય કર્મને આધારે છે. એક માણસ તરફથી આપણને દુઃખ દેવામાં આવે છે, ત્યારે તેને આપણે તીરસ્કારથી બુઝું જોડીએ છીએ. પણ કર્મનો કાયદો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી આપણુ દુઃખ દેનારને બદનામ કરી તેને ધીકકારીએ છીએ. પણ જે માણસ આપણને દુઃખ દે છે તે ગઈ જીંદગીનાં આપણાં પોતાનાંજ કર્મને આધારે દુઃખ દે છે એમ સમજીએ તો તેની તરફનો ધીકકાર નરમ પડે છે. આ સામાન્ય કર્મ જીવ અથવા જન્મનાં મુળ અને પ્રથમ કારણથીજ જીંદગીમાં કર્મની શરૂઆત થઈ અને તેવાં કીધેલાં કર્મ આપણી જીંદગી પછીની જીંદગી સાથે જોડાયલાં રહે છે.

ઉપર લખ્યા પ્રમાણેની કર્મની બારીકી અને શુચવાડા આપણુ સાધારણ મનુષ્ય સમજી શકતાં નથી. જે સઘળાં કાર્યો એક અમુક કાયદાને આધારે જોડવાયાં છે, તે સમજવાનું જો કે આપણે માટે બહુ કઠણ છે, છતાં મનન કર્યાથી કાંઈ અનુમાન મેળવી શકીએ. રોજની ચાલુ જીંદગીમાં ભલાં કે બુઝાં કામો કરી કર્મની સાંકળ લાંબીને લાંબી લંબાવતાં આવ્યા છીએ. અને સારાં માઠાં કાર્યો કરી તેનાં પરીણામમાં બીજે જન્મે આ રીતની મુળ દુઃખ અથવા ચહુડ ઉતર હાલત લોગ વીએ છીએ. આપણા કર્મને અને સરજતને સુધારનાર અને ફેરવનાર આપણે પોતેજ છીએ. આપણને વધારે ને વધારે ઉંચ હાલતમાં જવાનું છે તેથી દીવસની દર પળે ઉંચા કાર્યો કરવાની જરૂર છે. પુર્વ જન્મમાં આપણે કરી આવેલાં આગલાં કાર્યોમાં કાંઈ ભુલ થઈ હોય અથવા કાંઈ ખોટું થયું હોય તેને માટે હવે પસ્તાવો કર્યાથી તે ખોટું થયલું કાર્ય કાંઈ ખરૂં થવાનું નથી.

પણ હવે પછીનાં જે જે કાર્યો કરીએ તેને માટે પુરતી સાવચેતી રાખી તેમાં કાંઈ ભુલ નહીં થાય અથવા કાંઈ ખોટું

થાય તેની સંભાલ રાખવાની જરૂર છે. જે કાર્ય કરીએ
 તે પછી નજીવું હોય કે મોટું તો પણ તે કાળ-
 જીવી ને સરસ રીતે કરવું કે જેથી હંમેશાં દરેક
 કામ ચોક્કસપણે કરવાની ટેવ પડે. અને હવે પછી ખીજાં
 કાર્યો વધારે સારી રીતે કરવાને આપણે સામર્થ્યવાન થઈએ.
 કાંઈખી કાર્ય કરવા પહેલાં કે કાંઈખી શબ્દ બોલવા પહેલાં
 આપણે વીચાર કરીએ છીએ તેથી કર્મનો મુક્તિ પામે વીચાર છે.
 તેથી ખરી રીતે જુઓ તો કર્મનું મુજબ આપણી ઇચ્છાને
 વીચારજ છે. એટલા માટે જરૂરથી ધર્મમાં વીચાર શુદ્ધ
 રાખવાને માટે આ તે ઉપર કાળુ રાખવાને માટે ફરમાન આપા
 યું છે. તેજ સુખનું ખરું સાધન છે. આપણી શક્તિ જેટલા
 પ્રમાણમાં ખીલવેલી હોય, તે આગલી જીવનમાં ખીલવેલી
 હોય કે ચાલુ જીવનમાં મેળવેલી હોય, તેટલા પ્રમાણમાં
 આપણે સારા માઠા વીચારોનો જથ્થો બહાર પાડીએ છીએ. એક
 જુરા વીચારથી આસપાસનાંઓ ઉપર તથા આપણી પોતાની
 ઉપર તેની જુરી અસર થાય છે, અને સારા વીચારની સારી
 અસર થાય છે. એક ખીજા તરફ વીચારોની અસરો જુદીજુદી
 રીતે કેમ થાય છે તે બાબત ઘણી બહોળી છે. તેથી હાલ તરત
 એ વીધે વધુ ઉંડાણમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. પણ વીચારોની
 અસરથી કર્મ કેમ ઉભું કરીએ છીએ તે જાણવાને ખાતર
 આટલો ખુલાસો કરવાની જરૂર છે, કે એ રીતે એક સારો કે
 માઠો વીચાર કરીએ તે પણ કર્મ ઉભું કીધેલું કહેવાય. તેજરીતે
 કોઈને માટે કાંઈ ખોટો બોલ બોલી કોઈને સતારી તેની લાગણી
 દુઃખાવવી એ બધાનું કર્મ થયું તેમજ કોઈ પણ કાર્ય કરતાં
 આપણને પોતાને નુકસાન અથવા ફાયદો થાય તે કામનું
 કર્મ કહેવાય. એ રીતે આપણા વીચારો વાણી અને કર્મથી
 એક એકનાં સમાગમમાં આવવું ફરજીય સાધારણ નજીવી બાબ
 તોમાં નવું નવું કર્મ ભરપાઈ કરવામાં થાય છે. તે કેવી રીતે

કર્મ ઉભું થાય તે આપણે જોઈએ છીએ. કર્મનાં કાયદાની ખારીકી ને તેની સમજ સમજ્યા પછી કર્મનાં કાયદાનું સમ તોલપણું રાખવાની જરૂર છે. ઉપર પ્રમાણે ચાલુ કૌશલેશીથી આપણી ઈચ્છાને કાર્યને સુધારો શકીશું. આપણે જે સુખ દુઃખ અને ખુશાલી દલગીરી ભોગવીએ છીએ તે આપણા કર્મને આધારે છે. અને માણસને ચઢ ઉતર હાલત માટે આપણને જે ગુચવાડો ઉત્પન્ન થાય છે, તે આ કાયદાનું સીદ્ધાંત જાણવાથી અને એ જાણેના જ્ઞાનથી આપણે સમજવાને સામર્થ્યવાન થઈએ છીએ. જ્ઞાનની રોશની વડે આપણાં કર્મને સુધારવાને આપણે શક્તીવાન થઈએ છીએ. આપણી જીંદગી ઉંચકાવવાની બનાવવાનું અને આપણને પોતાને ચઢીચાલી હાલતમાં લાવવાનું કામ આપણા પોતાનાં હાથમાં છે.

—:ૐ:—

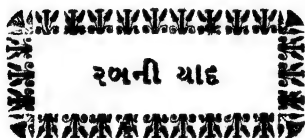
માનવીને રૂચે એવો સાદો આહાર કરવો જોઈએ. તે ખોરાક એવો સાત્વીક જોઈએ કે જેથી શરીરિક બંધારણને રૂચીકારક થાય ને તે પચી શકે તેવું ભોજન લેવું. ઘણા માનવીઓને આપણે તેમની કાયનાત જોતાં ઘણા પુષ્કળ જથ્થામાં આહાર કરતાં જોઈએ છીએ તેથી તેમના શરીરનાં બંધારણમાં તેમજ તેમની રહેણી કરણીમાં ઘણો તકાવત પડે છે. જેઓ ઘણી ઉત્તમ પ્રકૃતિના માનવીઓ છે, જેઓ ઘણો સાદો ખોરાક લે છે, ને પોતાની મનશક્તિ ઘણી તેજ રાખે છે, તેને મંદ પડવા દેતાં નથી. ઘણાં સ્વાદીષ્ટ ભોજનોના આહારથી તેઓ મોઢા, માથાનાં છંદમાં વારંવાર પડી જાય છે, ને તે દુન્યવી

લાલચોમાં ફસી પડી પોતાનો જન્મ નકામો ગુમાવે છે તેમજ આહાર વધારે કરવાથી તેની વૃદ્ધિનો ધીમે ધીમે નાશ થાય છે. તેમજ તેની નિદ્રા, આળસ, વગેરે દુર્ગુણો પણ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતા જાય છે. જેઓ થોડો આહાર કરનારા છે તેઓ સદા વૃત્ત પાળનારાં છે. તેઓ લોભ લાલચને જલદી વશ થતાં નથી. તેઓ ઉધોગી જીંદગી ગુજારે છે. કામથી માણસ મરી જતું નથી.

જેઓ થોડો આહાર કરનારાં છે તેમની તપસશ્રેયાં રાત્રિદિવસ ચાલુ રહે છે. તેમાં કેટલાક કવિઓ, આર-ટીસ્ટો, નોવેલીસ્ટો, તવારીખનવેસા થઈ ગયા છે, તેઓ માટે કહે છે કે આખા દિવસમાં ઘણો થોડો આહાર કરનાર હતા ને પોતાના અંતકરણમાંથી ચાલુ ઉત્તમ વિચારોના પ્રવાહ બહાર પાડી તેઓ હાલની ભવીષ્યની પ્રજા માટે મોટા મોટા અંથો રચી ગયા છે. બાઈરન ને શેલી આ બે કવિઓ વિષે એવું કહેવાયલું છે કે તેઓ ઘણુંજ ઓછું ખાતા હતા. વોલ્ટર સ્કૉટ, હોમર, શેક્સપીયર, વગેરે ઘણા મહાન નરો ઘણુંજ ઓછું ખાનારા હતા. તેમજ આર્ય વતનના રૂપી મુનિઓ વિષે કહે છે કે તેઓનો ખોરાક ફળ, કંદ, મળ, વગેરે હતા ને તે પણ દિવસો સુધીના અપવાસ પછી એકજ વખત ખાતા હતા. આહાર ઓછો થવાથી માનસીક શક્તિઓ બહુ બળવાન બને છે. એમ કહે છે કે જેઓ યોગબળનું સાધન કરે છે તે પણ લુખે પેટેજ સાંધી શકે છે. તેઓથી પેટ ભર્યા પછી સાંધી શકાતું નથી. આગળ એક પ્રસીદ્ધ વિદ્વાન લુઈ કોનેરાનું શરીર જીવને વશ રહી, તે જેમ ગમે તેમ પુષ્કળ ખોરાક લેતો હતો. તેથી તેની તબીયત ચાલીસ વર્ષની ઉંમરમાં ઘણીજ લથડી ગઈ. પણ જ્યારથી તેણે રોજ તોલીને અચ્છેરજ સાદો ખોરાક લેવા માંડ્યો એટલે તે ઘણીજ નીરાગી થયો, ને ઠાંઈ દિવસે

તેને મંદવાઠ વેઠવો પડ્યો નથી. જો તે કોઈ વખત તેનાં મિત્રોના આગ્રહથી વધુ ખોરાક લેવા માંગતો હતો, તો તુરંતજ રોગી બનતો, ઉઠાસને નિઃસ્વાહી બનતો, જરા જરામાં ચીરડાઉ બની જતો. અને તેણે સુક્ષ્મ આહાર લેવા માંડ્યો ત્યારેજ તેનું જીવન ઘણું શાંતીવાળું, ને આનંદમય લાગતું હતું. તેણે પનચાણું વર્ષની ઉંમરે તો સારા સારા નાટકો લખ્યા છે, કે જે વખતે જાણે પચીસ વર્ષનો જુવાન હોય, તેવા જેણથી, ને સુખથી લખ્યું હતું. સો વર્ષની ઉંમરે તો દરરોજ સાત આઠ કલાક લખતો, નીચમીત ફરવા જતો, મિત્ર મંડળમાં આનંદથી ભાગ લેતો, ગાયનો ગાતો, વાજીત્રો વગાડતો, જો રીતે તેણે પોતાની આખી જીંદગી આરોગ્ય મય ગુજારી.

પ્રિય વાંચક, આ ઉપરથી તું જોઈ શકશે કે આદા ખોરાક ઉપર જો માનવી ગુજારે કરે તો આરોગ્ય સાથની ઘણી લાંબી જીંદગી લોગવે ને ઘણી તેજ મનશક્તિ ધરાવી શકે છે. જેથી તે પોતાની ધારેલી ઉમેદો જલદી પાર પાડે છે.

રખની યાદ

માનવીના સુખને માટે ખુદાતાલાએ આસમાન અને જમીન, પહાડો અને પર્વતો, નદી, નાળાં, હવા પાણી, વગેરે સર્વ વસ્તુઓ પેદા કરીધી છે. હવે તેના આભારે ને ઉપકારે પાછા ફરવા સારૂ આપણે તેની હરબડી યાદ કરવી જોઈએ. તેણે જે આપણી ઉપર લાખે ને હજારો આશીર્વાદોની લેટે.

કીધી છે તેની યાદમાં તેની વખાણ બંદગીના રૂપમાં કરવી જરૂરની છે. આપણને કુલ દુન્યાનું સુખ બક્ષયું છે જે માટે તેની હરદમ યાદ અંતકરણમાં તાજી રાખવી જોઈએ. જો કે એ તો દરેક માનવીની સાધારણ ફરજ છે. પણ હાલમાં આપણે સુધરેલા જમાનામાં રહીએ છીએ તે વખતે આપણુ આસપાસ શું જોઈએ છીએ ? ઘણા માનવીને પોતાની ધાર્મિક ફરજોમાં પછાત પડતો જોઈએ છીએ. સુધારો કંઈ આપણને ધર્મ તરફની ખુદા તરફની કે બીજાં માનવી તરફની ફરજો તરફ પછાત પડવા નથી જણાવતો. ખરો સુધારો ને ખરી કેળવણી તે આપણા ધાર્મિકપણાની કસોટી મીસાલ છે. એક માનવી ધર્મ ચુસ્ત, ખરો કેળવાયલો ને સુધરેલો ગણાવાનો હાવો ત્યારેજ કરી શકે કે તે પહેલી ફરજ ખુદા તરફની બળવે તેમજ તે બધી બંદગી કરી હરદમ તેની યાદ બળ લાવે.

માનવીની ફરજ છે કે પોતાના દિવસની શરૂઆતમાં પહેલી ફરજ તે ખુદા તરફની છે. આપણે આખો દિવસ દુન્યવી વિચારોમાં મગ્યાં રહીએ છીએ. જેમકે ખાવું પીવું, પહેરવું ફરવું, વેપાર ધંધો કરવો, જીવું સાચવું કરવું, ઉંધા ચતાં વગેરે કરવું એવી રીતના જીદી જીદી કીસમના વિચારો, વાણી, ને કાર્યથી ભરપુર રહી, બંદગીના દિવસો પુરા કરીએ છીએ. હવે તેની એકજ ચીતે ખરાં પવિત્ર અંતકરણથી કીધેલી બંદગી ને તેની પાસેથી માંગેલી મહદ આપણને જરૂરજ મળશે. આ જગતમાં આપણે જન્મયાં છીએ તેની સાથે આપણે અમુક જોખમદારી ને ફરજો લેતાં આવ્યાં છીએ તે સમજી ફરજો આપણે બળવીશું તો જરૂરજ આ સંસાર સાગરમાંથી આપણો જન્મ સફળ કરેલો ગણાયે. મોતનો ફરેશતો જે ઘડીએ આવી ઉભો રહે ત્યારે હસ્તે મોઢે જવાની તૈયારી કરી રાખેલી હોય છે. ને મોતની જરાક પણ બીક રહેતી નથી, ને ખાતરીથી કહીએ છીએ, કે આવતી દુન્યામાં આપણે સ્વર્ગનું સુખ હાંસલ કરીશું.

ખુદાની હુરદમ યાદ કરવી તે માત્ર આપણી પાસે વહેવાર એકજ રીત છે. જે પ્રાર્થના, ખંદગી, સ્તુતીનાં રૂપે છે. પહેલે તે। ખુદાની હસ્તી છે, તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ છે. ખીજું દુન્યામાં જે બધું સુંદર, રમણ્ય, લલચાવનારી મોહમાયા, જે ગણાયું છે, તે હંમેશનું નથી. તેમાં સત્ય સમાયલું નથી. અસ્ત છે તે નાશવંત નથી. તેમાં ખુદાની (હંમેશગી) જાહેદાની નથી રહેલી એમ આપણે અંતઃકરણથી સમજતાં શીખવું જોઈએ છે. ને એકજ ઈશ્વરમાં પવીત્ર જીગરથી મન લગાડી ખંદગી કરીશું ત્યારેજ તેની ખરી યાદ ડીધેલી કહેવાશે. દાદાર અહુરમજ્દ આપણી તરફથી સ્વચ્છ યાદ ને સાચું મન ચાહે છે. માનવીનું અંતઃકરણ લલી મનશ્ની, લલી ગવશ્ની, ને લલી કુનશ્નીથી ભરેલું જોઈએ. તે મેળવવા સાડ દુકમાં કહીએ તો મન ઉપર કાળુ મેળવવો જોઈએ. મનને સ્થીર કર્યા પછી સર્વ વીચાર વાણી ને કાર્યની લાગણીને ઈશ્વર તરફ જ દોરવવી જોઈએ. અને અંતઃકરણનો ઉંઠો અવાજ પ્રભુને ચરણે મળ્યો તો પ્રભુને બારણે કંઈ આપણી ખંદગી રજુ થયલી લેખાશે.

એક દુઃખથી કંટાળી ગયેલો માનવી જીગરનાં મધ્યખીંડુમાંથી અફસોસનાં ઢમ સાથે યા ખુદા, અલ્લા, રામ, પ્રભુ કે ગોડ કરી બોલી ઉઠે છે. જો કે દુઃખ દરેક માનવી ઉપર છે, પણ તે વખતે હસ્તું મોહું શખી દુઃખની વેદના જે ખમે છે, તેમાંજ હીંમત, હીકમત, સમાયલી છે. માનવી ઉપર આવી પડતું દુઃખ તે ઈશ્વરના ચહેરા ઉપરનો પડછાયો આપણી નજર સામેથી ખસેડી નાખે છે. જે વખતે દુઃખો આવી પડે છે તે વખતે તે દયાળુ દાદારનો વધુને વધુ ભાસ થતો જાય છે. અને તે દુઃખની વેદના પછી ખુદાની વધારે નજદીક પહોંચ્યે છીએ.

હુઃખની સામી બાબુ નજર ફેરવીશું તો કુદરતમાં સુખનો કિનારો જણાયા વગર રહેતો નથી. જો કે હુઃખ કે આફતની વખતે માનવીના દીલમાં ખુશાલીતો નહીજ લાગશે, પણ એક વખતે તે આફતો ને હુઃખોમાંથી મુક્ત થયો કે તેનું પરીણામ સુખ ને આનંદમાંજ આવવાનું છે, ને તે ઉપરથીજ એમ કહેવાયલું છે કે એક માનવી માટે હુઃખ એક મહાન શિક્ષાગુરુ તરીકે જણાયલું છે. જો હુન્યામાં હુઃખ જેવું હોતે નહિ તો, ખુદાની ખુદારંદીજ માનવી ભૂલી જતે. ને હુન્યામાં જે માનવીઓ એકબીજાને અરસપરસ હુઃખની વખતે મદદ આપે છે તે સહેજ પણ આપતે નહી, ને કોઈ એક બીજાને પીછાણવાની પણ દરકાર કરતે નહી.

ખુદાએ માનવી માટે અમુક કાયદો ઘડ્યો છે. ખુદા આપણી ઉપર દરેક રીતે મહેરબાન છે. એના ઉપકારો અનેક છે. તે આપણને આ હુન્યામાં મોકલીને હુઃખી કરવાની નેમ તો રાખતોજ નથી. પણ અજબ જેવું એ છે કે આપણે માનવીઓ તેનાં ભેદ ભરમો શું છે, તે ખરાબર સમજતા નથી, યાને તે ઉકેલવાની તકલીફ લેતાં નથી, તેથીજ આપણે મનથી તે બધું હુઃખને નીરાશીના રૂપમાં જણાય છે. પણ એનો ખરાબર વિચાર કરીશું તો જણાશે કે આપણે સમજતાં નથી, તે તો આપણા સુખના સાધનો ખુલ્લાં કરવાં માટેનો માર્ગ છે. એ સુખનો દરવાજો ખુલ્લો કરવાનો માર્ગ અજબ ન્યારો માલમ પડે છે. આપણુ માનવીઓ નહીં સમજવાથી કેટલાંક નજીવાં હુઃખો માટે અથવા ખરાં સંકટમાં, પણ ઘણીજ હાથ અફસોસ કરી હુઃખનાં વખતમાં ખુદાને ફાકટનો બદનામ કરીએ છીએ. જો કે ખોદાની ભલાઈતો એટલી અગણીત છે, કે કોઈ કાબેલ ખુબીશાળી યાતો મોટા ભાષાશાસ્ત્રીઓથી પણ વર્ણવી શકાતી નથી. એ અખુટ ખબરો, ભલાઈઓનાં ભંડાર છે. તેને જે અચુક કાયદો ઘડ્યો છે તે કાયદો નીચમીતપણે

ચુક વગર ચલાવી રહેલો છે. તે માનવીનું ભણું કરવા સીવાયની ખીજ નેમ કાંઈ રાખતો નથી. જો દરેક માનવી એને પીછાણવાની કોશિશ કરે, એનો અચુક કાયદો શું છે તેનો બારીકીથી અભ્યાસ કરી આવે તો ખચીતજ ફતેહ મેળવે.

હવે આપણી ઉપર જે સુખ ને દુઃખ આવી પડે છે તે દુઃખ યા સુખ ઉત્પન્ન કરનાર આપણે પોતેજ છીએ ખીજું કાંઈ નથી. આપણા મનની વલાણ અને જેવા વીચારો હોય તે પ્રમાણે આપણે વર્તીએ છીએ. અને જેવી વર્તણુક હોય તેવુંજ તેનું સુખી દુઃખી સેવટ આવે. આ ઉપરથી જણાય છે કે આપણી સુખી દુઃખી હાલત બનાવવા માટે આપણા મનની વલાણા ફેરવવી જોઈએ છે. એક વખત મન કાળુમાં આળ્યું ને તેની ખોટી વલાણા ફેરવાઈ કે તે સાથે આપણી જીંદગી શુભરવાની રહેણી કરણીમાં પણ ફેરફાર થાય છે. એ રીતે એક વખતની દુઃખી હાલત સુખી જીંદગીમાં ફેરવાય છે.

માનવી ખરા દુઃખના વખતમાંજ રખની યાદ કરે છે. સુખનાં વખતમાં યાદ તેની થતી નથી. આ ઉપરથી કહેવત છે, કે સુખે સોની ને દુઃખે રામ. પ્રીય વાંચક, આ દાખલા ઉપરથી સાખીત થાય છે કે ખરા અંતઃકરણથી ખુદાને યાદ કરવા દુઃખ ના વખતે યાદ કરીએ છીએ તેમજ તેને આપણા સુખી વખતમાં પણ હંમેશાં તેની યાદ કરવી જોઈએ. કે જેથી તે રહેમી બાપ તથા કૃપાળુ પીતા આપણને પોતાનાં છાંયડા નીચે બચાવી રાખી પોતાની માયાળુ નજર આપણા ઉપર રાખે છે.

આ વીધય બંધ કરતાં એટલુંજ ઇચ્છીશું કે તે કીરતાર સર્વેને ભણું મન બલે ! બહુમનની મારફતે તમો સર્વ કુટુંબ કખીલાને મીત્ર મંડળ સહીત સુખીને આબાદ રાખે અને તમારા સુખની વખતે પણ રખની યાદ હરબડી કરતાં રહો.

માનવીની દરરોજની દરજ

યુરોપીયનોમાં (Sunday) રવીવારના દિવસોને આશાયસ લેવાનોજ માની લીધો છે. ને એ રીવાજ જ્યાં જ્યાં અંગ્રેજી રાજ્યનો અમલ છે, ત્યાં દરેક કોમના લોકો પાળે છે, ને પોતાનું કામકાજ તથા પોતાનો વેપાર ધંધો પણ એ દિવસે બંધ રાખે છે. એ દિવસ બધા લોકને ઘણો માનીતો જાણીતો છે. કારણ કે એ દિવસે દુન્યાના મુખ્ય કરી બધા ભાગોમાં કામકાજ ઘણું મંદ ચાલે છે. તેથી લોકો પોતાનો વખત મોજમજાહ ને આનંદમાં ફરીફરી ગુજારે છે. નિશાળો ને કેળવતાં ખાતાઓ પણ બંધ રહે છે તેથી નિશાળીઓ એ દિવસે ઘણો આનંદી ગુજારે છે.

પહેલાં આપણુ દરેક માણસની દરજ છે કે સહવારનાં સકારેથી જેવા ખીછાનામાં જાગૃત થયા કે તુરતજ ઉઠવું જોઈએ. સજાગૃ થયા પછી ઉંઘણુસીની માફક આગમુ થઈ પડી રહેવું નહિ. ઇંગ્લીશમાં એક કહેવત જાણીતી છે કે—
Early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. આ ઉપરથી સમજ પડે છે કે સવારના સકારેથી ઉઠવામાં કેટલો ફાયદો થાય છે.

હવે સવારનાં ખીછાનેથી ઉઠ્યા પછી ઘણીજ આતુરતાથી ખુદા પાસે ઇચ્છવું કે દરેક માણસ જાત કે જેઓ આજે સવ્યાધના માર્ગ ઉપર ચાલવાની કોશિશ કરી રહેલાં છે, તેઓ પોતાનાં આત્મીક પ્રગટીકરણમાં પૂર ફતેહ સાથે આગળ વધે. અને તેઓ સહેલાઈથી સવ્યાધનો માર્ગ વગર અડચણે પસાર કરે. એવી રીતે તેઓ માટે નીખાલેસ અંતકરણની ઘણી

ઘણા ભક્તિ ભાવથી ખંઢગી કરવી જોઈએ. તમે જ્યારે આંખે પ્રમાણે ઈચ્છો ત્યારે તમારા અંતઃકરણમાં તમારા પેગમ્બર યા તમારા માસ્તરના પીકચરને ઘણા માન સાથે ઘંણીજ લલી લાગણીના લલા વિચારોથી ભરપુર કીધેલા લલા વિચાર આકાર ઉભા કરી, એકાગ્ર ચિત્તથી મનન કરી તમારી ભૂલો ને વાંકો માટે માફી ઈચ્છો, ને ફરીથી એવી કાંઈપણ ભૂલો નહિ થાય તે માટે મનમાં મક્કમ ઠરાવ કરવો જોઈએ. આંખે ઠરાવ કરવા પહેલાં અંતઃકરણ અશોધથી ને સ્વચ્છતાઈથી જળવાયલું હોવું જોઈએ, કે જેથી મનન ઘણું સહેલાઈથી થઈ શકે. એક પણ ખુરો વિચાર, વચન, કે કામની મતલબ તેમાં સમાયલી નહિ હોવી જોઈએ. તમારી રોજની રહેણી કરણીમાં શુંશું ભુલો છે, તે શોધી કાઢી તમારી સાથી સરસમાં સરસ કોશેશ કરી, તેવી ભૂલ ખીજી વખત નહિ થાય એવો મનમાં મજબુત ઠરાવ કરી આખા દિવસના નવા કામની શરૂઆત કરવી જોઈએ. જે વખતે તમે તમારૂં શરીર અંગોળ કરીને સાફ કરો, ત્યારે આંખો વખત વિચાર કરજો કે જેમ નાહવાથી શરીર બહારથી સાફ થાય છે તેમ શરીરની અંદરની ગલીચીઓ પણ લલા વિચારો, વચનો, ને કાર્યથી સફાઈ થઈ જાય છે કે જેથી આપણાં આત્મીક જ્ઞાનમાં વધારો થાય.

તમારા સગાંવહાલાઓ ને દોસ્તઆસ્નાઓ સાથ તમારી જેટલી કરજો બળવવાની હોય તેટલી બળવજો, પણ તેમની સાથના બંધનમાં રહી બંધાતા ના. મતલબ કે જે જરૂરની તમારી કરજો જે તેઓ તરફની હોય તે અદા કરજો. પણ તેમની તરફથી કાંઈપણ બદલો પાછો મેળવવાની આશા રાખી કામ કરતા નાં. તથા એક ચીજ કરવા અગાઉ વિચાર કરજો ને તે એવું સમજીને કે તમે તમારી ફરજ બજાવ્યા સિવાય ખીજું કશું કરતાં નથી. મતલબ કે તમે નિષ્ઠ કામ કરજો.

વગર કારણના ને વગર વિચારના શબ્દો બોલી કોઈની લાગણી દુખવશે. નહિ. કારણકે વિચારોની અસરથીજ વચનો બોલી શક્યે છીએ, ને તેથીજ કોઈ વખત જેમ ગમે તેમ બોલાઈ ગએલા શબ્દોનું ઘણું ગંભીર પરીણામ આવે છે.

તમે તમારા દોસ્તો પાસે કાંઈથી કાયદા કાનુન જોર જીલમથી કબજા કરાવતાં ના.

વગર જરૂરીઆતના વિચારો મનમાં ધસી આવવા દેતા ના. જો તેવા વિચારો આવે તો તુરત હાંકી કાઢી ને તેને બદલે બહા વિચારો કરજો. અથવા તમારા મનને ખીજી બાબતમાં તુરત રોકી દેજો, કે જેથી ખુરા વિચારો આવતા અટકશે. જો કે આ પ્રમાણે બોલવું અથવા વાંચી જવું ઘણું સહેલું છે, પણ તે પ્રમાણે વર્તવું ઘણુંજ કઠણ છે. બનતાં લગી તમારાં મનને વિચાર વગરનું બોલી નહિ રાખતાં શરૂઆતમાંજ કાંઈખી ખુરા વિચાર મનમાં ઘુસી જતા અટકાવજો, ને તમારી પોતાની આમીઓ શું છે તે છુટી પાડી તપાસી જોજો. અથવા જે દુન્યામાં જેઓ ઉચ્ચાઈની ટોંચે પહોંચી ગએલા હોય તેવાઓનાં સારા સદૃશ્યોના વિચારોનું મનન કરજો. જેવા કે પેગમ્બરોનું મનન કરી તેઓને પગલે ચાલવાનો ઠરાવ કરો, અથવા દુન્યાનાં ખીજા મહાન પુરૂષોને પગલે ચાલવાની નકલ કરો.

ખીજું મુખ્ય કરી આપણા ખોરાકની બાબતમાં ઘણી જોઈતી સંભાળ લેવી જોઈએ. તે એવી રીતે કે ખોરાક સાદો, પુષ્ટીકારક, પચે એવો, તેમજ કુદરતની પેદાશોને તુકસાન કરી મેળવેલો નહીં હોય (મતલબ કે જાનવરી ખોરાક) પણ નીર્દોષ હોવો જોઈએ. શરીરને રૂચે એવો તથા આત્મીક જ્ઞાનમાં ઉત્સાહ વધારનારો, હવસી જીવસાઓ અથવા પાપી વીચારો અને ગુસ્સાની લાગણીઓ ઉશ્કેરનારો નહીં હોવો જોઈએ. પણ આત્મીક ખોરાક મેળવેલો જરૂરનો છે. વળી આપણી બુધ ઉપરાંત જીભનાં ટેકડને

માટે ખાવાને લલચાઈએ છીએ. ને આપણી એ ઘડીની જીભની મજાહને ખાતર શરીરને દુઃખ કરીએ છીએ. જે થોડા વખતની મજાહ મેળવવાથી પરહેજ રહેવું (એટલે કે માંસ મદીરાનો ખોરાક લેવો નહીં.) કે જેથી વગર કારણે શરીર દુઃખી થતું બચે. ઘણીક વખતે જાણી જોઈને એવી ખાધા પીધાની લાલચોમાં ફસી શરીરને દુઃખ કરીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે આપણી રાજની ચાલુ જીંદગીમાં દુન્યામાં ઘણી એવી લલચાવનારી ચીજો છે, કે જે આપણી સામે આવી ઉભી રહે છે, ને આપણને તેનાં લોભ લાલચોમાં ફસાવે છે, તે વખતે મક્કમ ઠરાવ ને હોશીયારીથી તેની સામે નહીં થઈએ. ને થોડા વખતનાં મજાગ સુખની મજાહમાં ફસી પડીએ તો પાછળથી આપણને ઘણું દુઃખ વેઠવું પડે છે. જો કે તે એકદમ એવી લાલચોમાંથી આપણે દુર થઈ શકતા નથી. કારણ કે આપણને દુન્યવી ખરા ખોટા સુખનો અનુભવ થયો નથી. ખરું શું છે, તે શોધી કાઢવાની જગ્યાએ ટેવ પડશે ત્યારેજ એવી ખોટી લાલચો તરફ ફસાતા અટકશો. ને દુન્યામાં પુર ફોલ સાથે આગળ વધશો ને જીંદગીની મુખ્ય ફરજો છે તે બજાવશો.

ખીનું મુખ્ય કરી આપણે એકલા આપણા જ લલા વીચારમાં લીન થયલા રહેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ કારણ કે આપણા લલા વીચારો સીવાય આપણો પોતાનો મહદમાર સાથી ખીજો કોઈ નથી. તેમજ જો આપણે આજે લોભ લાલચમાંજ મગ્યા રહી, આપણી જીંદગીનો કીંમતી વખત ખરબાદ કરતાં અટકવું જોઈએ. ને આ દુન્યવી મોહ માયા તરફ જેમ અને તેમ જોઈને લક્ષ આપવું જોઈએ, ને આપણી જીંદગીના કીંમતી વખતનો સફળપયોગ કરી આત્મીક જ્ઞાનની શોધ પાછળ મગ્યા રહેવું જોઈએ, અને જે શરીર ફક્ત બંધનથી આપણે

આત્મા અંધ પડેલો છે, તે અંધનો તોડી મુકતી મેળવીને આપણી જીંદગીની મુખ્ય નેમ સમજવી જોઈએ.

હવે છેલ્લાં આપણુ પોતે રાતે સુવા બીછાના ઉપર જઈએ તે અગાઉ આપણા આખા દિવસના ભલા ભુંડા કામના હિસાબની તપાસ વિગતવારે મનમાં ચાલ કરવી જોઈએ. ને પછી તે ઉપરથી તપાસ કરવી કે કયા વિચારો વચનો ને કામો આખા દિવસમાં ખોટાં થયાં છે, કયાં ખરાં થયાં છે, તેની શોધ કરવી. જે કાંઈખી ખોટું થયું હોય, એવું આપણું અંતઃકરણ આપણને મુશ્કેલી તરતજ નક્કી કરાવ કરી વિચાર કરજો કે આવડી કાંઈ પાછી એવીજ ભૂલ નહિ કરે એ પ્રમાણે રાજ ધીમે ધીમે તમારી જીંદગીનું જમ્મે ઉધારનું પાસું તપાસી જોવાની ટેવ પાડશો, ને જે જે વિચાર, વચન, કે વાણીમાં ભુલો દેખાય તે સુધારવાની આલુ કાશેશ કર્યા કરીશું, તો પછીથી આપણાથી ખીજી વખતે એવી ભૂલ થાય તો તે વખતે મનમાં પસ્તાવો કરી તેવી ભૂલો કરતાં અટકી જઈશું.

હવે આપણે પોતાને માટે દુન્યામાં કરજો બજાવવા (Self knowledge) મેળવવાની ઘણી અગત છે. પણ તે મેળવવામાં સાચી નેમ આપણે સમજવી જોઈએ. (Self knowledge) તેનો ભાવાર્થ એ થાય છે કે જ્ઞાનને માટે શોધો કે જેમાં આત્માને લગતું જ્ઞાન, તેમજ દુન્યવી જ્ઞાન બેઉ રીતનું જ્ઞાન મેળવી, આપણો આત્મા કેળુ છે, શું છે, તેની પીછાણ કરી શકાય. એને માટે જ્ઞાનની ઘણી જરૂર છે કે જે જ્ઞાનથી કરીને આત્મીક બળ વધતું જાય છે. માટે (Self knowledge) વગર આત્માની પીછાણ કે તેને સમજ શકાતો નથી. હવે આપણને તે મેળવવા સ્વસ્થ આમર દરેક તરફ દેખાડવાની ઘણી જરૂર છે. એ સ્વસ્થ આમર દરેક પ્રાણીઓ તરફ દેખાડવો જોઈએ. હવે એવું

અને છે કે કેટલીક વખતે આપણે જે સ્વચ્છ પ્યારની ઉંચી
 નેમો જે કુદરતમાં સમાયલી છે તેભૂલી જઈ તેનો ઉલટો
 ઉપયોગ કર્યો છીએ, તેમ કરવો નહિ જોઈએ જેમી કરવું તે
 કાંઈપણ બદલાની આશા વગર કરવું. આપણે જે જ્ઞાન મેળવ્યે
 છીએ, તે જ્ઞાન તરફ કાંઈ ખરો ચાહ દેખાડતાં નથી, પણ આપણે
 ન્યુસપેપરોમાં નામ કાઢવા યાતો પરીક્ષામાં પાસ કરવા ખાતર
 મેળવ્યે છીએ, ને તે જ્ઞાન સંપાદન થઈ ચુક્યું એમ સમજ્યે છીએ.
 લોકોમાં ને કોમમાં આપણી નામના થઈ એટલે જ્ઞાની થઈ
 ગયાં. એવી મતલબનુંજ આ દુન્યવી નેમો પૂરી
 પાડવાનું જ્ઞાન મેળવ્યે છીએ. તેવા જ્ઞાની આ પુરૂષો દુન્યામાં
 ઘણા ફ-તેહમંદ નીવડ્યાં નથી પણ જેઓ ખરેખરા જ્ઞાનને માટે
 જ્ઞાન મેલવે છે ને સ્વચ્છ પ્યારથી ને કુદરતની ઉમદા નેમો જે
 છે તેજ પૂરી કરવા જ્ઞાનને ખાતરજ જ્ઞાન મેળવે છે, તેઓજ
 દુન્યામાં ઘણા આગળ વધેલાં છે, અને પોતાનાજ નામ અમર કરી
 ગયાં છે. શેકસપીઅર કહેછે કે તમારા સદગુણો છે, તેને ખોટી
 રીતે કામે લગાડશો તો દુર્ગુણમાં ફેરવાઈ જશે. તે માટે એમ
 ધારો કે, એક કાર્ય જે આપણે ઉભું કર્યું, તે કાર્યની નેમ
 જો વળી ઉમદા રાખી કરીશું તો જરૂર ફ-તેહ મેલવીશું. તેમ
 વળી આપણા મજબુત ઠરાવ ઉપર પણ મુખ્ય આધાર રહેલો
 છે. તે ઠરાવ આપણને ખરે રસ્તે દોરવનારા તારાની મીસાલ છે.
 જો આપણે તેની ઉપર પૂરતો વિશ્વાસ રાખી ચાલીશું, તો તે
 આપણને સીધે રસ્તે દોરવશે ને આપણા જ્ઞાનના માર્ગમાં કાંઈ
 અજવાળું નાંખશે, અને તે માર્ગદર્શક બનશે. એવી
 રીતે ખુદાઈ અંશ જે આપણી અંદર છુપાયલો છે, તે
 અંશ આવે ઈન્સાફી ડાહપણથી ભરપૂર, ભલાઈવાળો, શક્તિ
 વાળો છે, તની તરફ આપણે હંમેશા સાચા પ્યારથી ને પૂરતા
 વિશ્વાસથી જોતાં રીખશું કે જે આપણા છુટકારો કરનાર ને
 શુકતી આપનારો ખાતેન ચેરાગ છે. આપણે હિંમતથી દુન્યા

વગર મધ્ધમ મને ઉભુ રહેવું જોઈએ છે. હાથલા તરીકે જેમ એક ખડક સીધો ટટાર ઉભો રહેલો છે તેની ઉપર હજારો દર્યાના ધસારા આવવા છતાં કેવો હીલ્ચા ચાલ્યા વગર ઉભો રહે છે. તેમજ આપણને દુન્યામાં ઉભુ રહેવું જોઈએ. કારણકે આપણા પણ હજારો જન્મન ખરાબ કર્મો તેને નાશ કરી તે સઘળાના બંધનોમાંથી મુક્તિ મેળવવાની છે, તેને માટે ધીરજ ને ખંતથી આપણી જીંદગીમાં આવી પડતાં સંકટો દૂર કરી ખરા લડવૈયાઓ માફક આ માયાવીક દુન્યામાં જીત મેળવવાની ચાલુ કોશેશ કરવી જોઈએ. અને જ્યારે આપણામાં એ બચાવ કરનારની હાજરી (self) આત્મામાં જ્યારે જોઈશું, અનુલવીશું, ત્યારેજ જીવનનું ખરૂં સુખ શું છે, તેનો આનંદ ને સંતોષ શું છે, તેનો ખરો ભાસ અનુલવીશું ત્યારેજ ખરી શાંતી આ દુન્યામાં મેળવેલી ગણાયે.

આ દુન્યામાં ખરો માનવી તેજ છે કે જેને એ જાતનું સુખ, સંતોષ અનુભવ્યો છે, કે જેની ખરી ખુશાલી ને શાંતીનું વર્ણન આપણા જેવા નાચીજ માનવીથી થઈ શકતું નથી.

હવેજ આપણે સમજાયે છીએ, કે આપણે એટલા અસંતોષી દુઃખી ને શાંતી વગરના છીએ, તેનું કારણજ એ કે આપણે તેના કાયદાની બારીકીઓ શું છે તે સમજતાં નથી. ને વગર સમજવે તેના કાયદાઓને ભંગ કરીએ છીએ, ને પછી આપણા પોતા ઉપર દુઃખ ખેંચી લઈએ છીએ. ને જ્યારે દુઃખી થઈએ છીએ ત્યારે અસંતોષી બન્યે છીએ. તેટલા માટે આપણે જે સંજોગો વચ્ચે, જે દેશ, ધર્મ કે સ્થિતિમાં મુકાયલાં હોઈએ તેને અનુસરીને ચાલવું જોઈએ. તેમ તેને અનુસરીને ચાલ્યે તે છતાં આપણાં કામમાં કાંઈ નીબંધનતા આવી ત્યારે નીરાશ થઈ આશા છોડી નહીં દેવી પણ આપણું સઘળું કાર્ય કુદરતની મરજી પર છોડી શાંતિથી કાંઈ પણ બડબડાત વગર કોઈ જાતની ધાંધલ ધરમચ કર્યા વગર મુજે મોટે બંભલીશું

તે તેથી આપણા પોતાના પ્રગટીકરણમાં વધારે મદદ કરતા
 થઈશું એટલું જ નહિ પણ કુદરતના કાર્યમાં પણ મદદ કરતા
 થઈશું. અને આપણે આ દુન્યવી માર્ગમાં આગળ ને આગળ
 વધીશું. આપણે કુદરતના નીર્માણ કરેલા જે જે પ્લાનો છે, તેની
 સામે નહિ થતાં તેને મળતા થઈ કામ કરવા શીખશું. તે ઉપ-
 રાંત આપણે કઈ બાબતમાં કયા કારણોમાં ખોટા છીએ,
 તે તપાસ કરવાની ટેવ રાખી આપણું અભણપણું દૂર કરીશું
 તો જરૂરજ આપણે ફતેહ સાથે પાર પડીશું. એટલું યાદ રાખવું
 જરૂરનું છે કે જો આપણે કાંઈખી વાંક કરીશું તે માટે આ
 દુન્યામાં આપણે જીવું સાચું કરી અટકી જઈશું પણ
 કુદરતની દુન્યામાં કાંઈ પણ છુપું રહેવાનું નથી. કુદરતનો જે બારીક
 કાયદો છે તેની બારીકીથી આપણે મુક્ત થવાના નથી. તે તો આપણા
 વાંકની શીક્ષા મોટ વહેલે કરશે. કર્મનો જે કાયદો છે તે
 કાયદા પ્રમાણેજ આપણને દુઃખ સુખ સર્વ લોગવવુંજ પડશે,
 અને હરેક જાતનો અનુભવ મેળવી એજ હાલતમાંથી આપણું
 આગળ વધવું થવાનું છે, એમજ સમજી હવે
 આપણી વિચાર શક્તિ ઉપર પુરતો કાળુ રાખવો જોઈએ,
 કારણ કર્મ ઉભું થવાનું પહેલું પગથિયું તે એજ આપણા વિચારો
 છે. આપણા હલના સંજોગો વચ્ચે જોતાં એક બીજાને મટેનો
 ખુરો વિચાર મનમાં દાખલ થવા ન દેતાં જેટલી હદે તેની
 ઉપર કાળુ રાખી શકાય ત્યાં સુધીની રખવો જોઈએ તે ભક્ષા
 વિચારો કરીને ખુબ વિચારો ઉપર ફતેહ મેળવવાનું પહેલું
 પગથિયું છે કે જેથી આપણી ભક્ષી ઇચ્છાઓમાં પણ ફતેહ
 પામી શકીએ. આપણે કાંઈખી કામ કયે છીએ, તે વિચારોની
 અસરથી થાય છે. પહેલા મનમાં એક વિચારની આકૃતિ ઉભી
 થાય છે, ત્યાર પછી તેવી બાંધીએ છીએ. ને પછીજ કામો
 કરીએ છીએ. વિચારોની અસરથી આપણું શરીર જોરાવર બને
 છે, અને પછીજ કૈર્ણ વખતે હાપણુભરેલાં કામો કરીએ છીએ,

ને કાંઈ વખત તેથી ઉલટાં પણ કર્યે છીએ અને પછી આપણા કામો પ્રમાણે આપણને બદલો મળે છે. જેવી રીતે દર્યાના પાણી ભરતી ને ઝોટના મોજ નીચે ઘસડાય છે, તેમ આપણે માણસો પણ કુદરતના ચઢતી પડતીના મોજઓ નીચે ઘસડાઈએ છીએ, ને સુખ દુઃખનાં બંધન તળે રહી ધીમે ધીમે આપણા સુધારો વધારો કરી કુદરતની અકેડીમાં પીલાઈ તેની સ્વચ્છ ચાલણીથી બારીક ચલાઈ કુદરતની સચ્ચાઈ ને કાયદાઓ સાથે એક થઈએ છીએ.

એ રીતે આપણે માસ્તરી પદ પામ્યે છીએ. એ માસ્તરી પદ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ધીરજ રાખવાની ઘણી જરૂર છે. જો કદાચ નીષ્ફળતા આવે તેથી બીડી જવાનું નથી. જો તેની ઉપર વિચારો કર્યા કરીશું તો તેથી કાંઈ ફતેહ થવાની નથી. માટે ધીરજ રાખી આપણું કાર્ય (નીષ્ટકામ) કાંઈપણ બદલાની આશા વગર કરવું જોઈએ. કુદરતે આપણને જે જોર ને શક્તિઓ આપેલી છે, તેનો નાશ કરવો નથી જોઈતો. તેમજ તેને મંદ પાડી રાખવાની પણ જરૂર નથી. જો તમારામાં ખરાબ ગુણો ઘણા મજબુત રીતે જડ ઘાલી બેઠેલા હોય તો ખરાબ ગુણોની જગાએ સારા સદગુણો પુરવા જોઈએ. આપણા વડવાઓથી એવું કહેવાયલું છે કે :—કુદરતમાં કેથે પણ ખાલી જગા પડેલી નથી (That nature suffers no vacuum). જો તમે એક ધુરા દુર્ગુણો કાઢવાની તજવીજ કરશો કે તુરત ખાલી જગામાં બીજા આવી ભરાશે. તેટલા માટે જે કાંઈ હલકી ખાસ્યત ધરાવતી શક્તિ આપણામાં હોય તે દુર કરી તેની જગાએ કાંઈ ભક્તિભાવવાળા ઉંચા સદગુણો ખીલવવાની કોશિશ કરવી. આપણા કરતાં ઘણા સદગુણી ને પરમાર્થી માણસોનો વિચાર કરવો, તેનું અવલોકન કરવું, તેનાં સમાગમમાં રહેવું. આપણામાં વહેમીપણું હોય, અજ્ઞાનતા હોય તે દુર કરી જાની થવું, જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ ચાલુ રાખવી ! કે જેથી ભવિષ્યમાં માસ્તરી પદ મેલવવાને લાયક થઈએ.

સુખની શોધ

આપણા જીવનને સુખવાળું બનાવવું કે દુઃખવાળું એ બેટલું આપણા પોતાના ઉપર આધાર રાખે છે એટલું ખીખના ઉપર નથી રાખતું. આપણે જો ધર્મના જુદા જુદા અભ્યાસો તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે તે દરેકમાં મનુષ્યના શારીરીક આત્મા જીવનનો ઉદ્દેશ થાય છે. દુઃખોનો નાશ કરવામાંજ હિંદુ કે બુદ્ધ ધર્મને તપાસીશું તો જણાશે કે આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ શાશ્વત, આનંદ પ્રાપ્તિમાં સમાયેલો છે. કોઈ ધર્મ એવી સ્થિતિને સ્વર્ગ તરીકે જણાવે છે. જરથોસ્તી, ખ્રીસ્તી, ને મુસલમાન ધર્મમાં પણ આપણે નજર કર્યે છીએ તો જણાશે કે દરેક મનુષ્યનું હૃદયના સુખની શોધ ને જીવનના ઉદ્દેશ રૂપે જાહેર કરે છે. શાશ્વત સુખ મેળવવાને માટેજ આ જાંદગીની હેયાતી છે. દરેક ઠેકાણે મનુષ્ય સુખને શોધે છે. દરેક ઠેકાણે તેના વિચાર અને આશયથી આ સુખની શોધ પુરવાર થાય છે.

સુખની શોધ એ જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ખુની તેમજ સંતપુરૂષ, અજ્ઞાની તેમજ જ્ઞાની, નીચ કે ઉંચ, હલકો કે ઉમદા, સર્વ એક સરખી રીતે સુખને શોધે છે, ને તે મેળવવાને પ્રયત્ન કરે છે. હવે તેઓ સર્વની રીતમાં ફેરફાર છે. પણ તેઓના ઉદ્દેશમાં કાંઈ ફેર નથી. તેની મૂળ નેમ તો સુખને શોધવાનીજ છે.

કેટલીક વખત આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક મનુષ્ય સહશુણ વિષે બોલતા હોય છે, પણ તે દુઃખી સ્થિતિમાં હોય છે, ને તેના વિચારોમાં ગુંથવાઈ ગયેલા હોય છે. તેની બુદ્ધી બહાવરી જેવી બની ગયેલી હોય છે. સહશુણ એ જીવનના

નિયમને અનુકુળ બનાવવાનું ને સુખ મેળવવાનું સાધન છે. તે સુખનો માર્ગ છે તે સુખ તરફ મનુષ્યને દોરવી લઈ જાય છે. જો આપણે ખરાબર તપાસીશું, તો જણાશે કે ઉમદા અને ખરાબ મનુષ્ય વચ્ચેનો ભેદ એ નથી, કે ઉમદા મનુષ્ય સદગુણને શોધે છે, ને ખરાબ મનુષ્ય સુખને શોધે છે. પણ આ ભેદ પારખવાને એકજ સવાલ પૂછવો જોઈએ કે તે “સુખ શામાં ગણે છે” જે મનુષ્ય ધર્મને ખાતર મરે છે, અથવા કાંઈપણ અન્યાયી કામ કરવા કરતાં જગતના વ્યવહારમાં પોતે પાયમાલ થવાનું પસંદ કરે છે, તેવા મનુષ્યને આપણે સદગુણી કહીએ છીએ. તેવા મનુષ્યને જીંદગી કરતાં સત્ય વધારે વહાલું છે. સત્ય તેને મન વધારે કીંમતી છે. તે સમજે છે કે સત્ય મનુષ્યને સુખી બનાવે છે, જો કે વખતનું ચક્ર તેને માથે દુઃખ લાવે છે, છતાં પણ સત્ય તેને સુખી બનાવે છે. કારણ કે તે સત્યને આહવામાં તેને પરમ આનંદ મળે છે, તેથી તેનાં જીવનનો કાંઈક ઉદ્દેશ થાય છે.

આપણુ મનુષ્યે કયા માર્ગે સુખ શોધવું જોઈએ, તેનો ખરાબર જો એક પણ વીચાર કરીશું તો જણાશે કે સત્યનાં માર્ગ તરફ આપણે જઈશું તો આપણે ખરૂં સુખ મેળવી શકીશું. તેથી મનુષ્યને જીંદગીને યોગ્ય માર્ગે દોરવામાં સદ વીચારની ઘણી જરૂર છે. મનુષ્ય ઘણું રસ્તે સુખ શોધે છે. આ સ્થુલ જગતમાં જે વસ્તુઓ તેની નજરે એકાએક પડે છે અને જે તેનાં શરીરને તથા હૃદયોને સંતોષે છે, તે વસ્તુઓમાં મનુષ્ય પહેલાં સુખ શોધવામાં દેરવાય છે. તેની ઈચ્છાપૂર્વક તેમને સુખ મળે છે, તેથી તે જાગ્રત બને છે, અને તેથી તે આજસ તજે છે. જો તેની ઈચ્છા તૃપ્ત ન થઈ તો તેને દુઃખ થાય છે. દરેક મનુષ્યનાં ઉન્નતીક્રમનાં સદ્ગુણાતનાં પગથામાં

સ્થુલ પદાર્થની ઇચ્છા પહેલી હોય છે. તે તેની ઉન્નતી માર્ગનું પહેલું પગથિયું ગણાયલું છે, ત્યારપછી તે વીધ્ય સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

મનુષ્યનાં જીવન માર્ગમાં શારીરીક સુખ અને દુઃખ એ ચેતવણી આપનારાં બે સ્થંભ રૂપે પૈ. તેઓ તેને સુખનાં પ્રયત્નની પાછળ પાડવાના આનંદ મેળવવામાં ને દુઃખને ત્યાગ કરી પ્રયત્ન કરવામાં બંધૂત કરે છે. જ્યારે મનુષ્યને પોતાને જીવનનો હેતુ સમજતો જાય છે, ત્યારેજ તેને પોતાનાં શરીરનું લાભ થાય છે, અને જીવનની દરેક હાલતો શું છે તેને પુગી વળવાની કેમ ને કેવી રીતનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ સમજ આવે છે, ને જીવનની ઇચ્છાઓ પ્રગટી નીકળે છે. એ રીતે તેની મુશીબતો વધવાની સાથે તેની માનસીક શક્તિઓ પણ ખીલવા માંડે છે. હવે તેની અડચણો ધીમે ધીમે બુધ્ધિને મજબૂત કરે છે. એ રીતે તેનામાં સુખ દુઃખ અનુભવવાની શક્તિ મજબૂત થતી જાય છે. જેમ જેમ તંગીઓ ને દુઃખો વધતા જાય છે. તેમ તેમ તેનાં માનસીક ને શારીરીક ગુણો ખીલતા જાય છે. એ રીતે તેની આજસમય જીવનનો કુદરત ત્યાગ કરાવીને જીવનની જરૂરીઆતો માટે તેને પ્રયત્ન કરતો બનાવે છે. આ રીતે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળતાં શીખે છે.

આ સુખની શોધો પાછળજ મોટે ભાગે સુધારો (civilization) થવા પામ્યો છે. અને જો આપણે સુધરેલી પ્રજાઓ તરફ નજર કરીશું તો જણાશે કે મોટે ભાગે આ દુનીયાનાં સ્થુલ સુખો શોધવામાંજ પુષ્કળ પ્રયત્ન કરે છે. ને પાછળથી આપણે મનુષ્ય શરીરનાં ગુલમ બની રહીએ છીએ. નવા આનંદો ને મોજ શોખની શોધ પાછળ મર્યાદા રહ્યા છીએ, પણ પછી તે સુધારાની સ્થિતિ એવી ટોંચે જઈ પુગે છે, કે જ્યાંથી પડતી શરૂ થાય છે. હાલનાં જમાનામાં જ્યારે જમન દેશની પ્રજા ઉપરથી જોઈતો ધડો મેળવવાનો છે, જ્યારે શરી

જેને હૃદ બહાર પોષણ કરવામાં તેના હૃદ બહાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સુખને જીવન આપનારી હૃદ બહારની જે ચીજ છે, તે શરીરને વીનાશ કરવા કારણ બને છે. માનવી સ્થુલ સુખના માર્ગની શોધ પાછળ જેમ જાય છે તેમ શરીર છેવટે કંટાળી જાય છે, ઘસાર્ધ જાય છે, અને નાશ પામે છે. તેજ વખતે મનુષ્યને લાન થાય છે અને અનુભવથી ખરે બોધ મેળવે છે ત્યારેજ તે સમજે છે કે આ શરીર એક નોકર તરીકે ઘણું સરસ કામ કરી શકે છે. પણ ખરું સુખ કાંઈ આ શારીરીક મોજ શોખમાં સમાયલું નથી પણ આત્મ સંયમમાં સમાયલું છે એટલા માટે મનનું ઉચ્ચ પ્રકારનું સુખ મેળવવા તેને શરીર ઉપર કાણુ મેળવવો જોઈએ છે.

શરીરને લાડ લડાવવા અને મનને ખીસવું એ બેઉ કામ એક સાથે બની શકે નહીં. શરીરને મોજ મજામાં રાખવું અને વીચાર શક્તિને સ્વચ્છ, શુદ્ધ, મજબૂત રાખી આ બંને ઉપર એક સાથે કાણુ મેળવી શકાય નહીં. એક મહાન અંગ્રેજે કહ્યું છે, કે:- કંચ વીચરને સાદું (Plain living and high thinking) જીવન જરૂરનું છે. જે મનુષ્યો મોજ શોખમાં રહે છે, તેઓની બુદ્ધી ઘણી તીક્ષ્ણ હોતી નથી. જે મોજ શોખમાં પડેલા નથી તે મનુષ્ય બુદ્ધીશાળી હોય છે. તેઓ બુદ્ધીનાં વીષયમાં આનંદ માને છે.

હવે ધીમે ધીમે ખરું સુખ મનુષ્ય મનને લગતું શોધે છે. પણ સુખનું મુળ જે છે, તે આનંદનું એકજ સ્વરૂપ છે, કે જે ઝરો આનંદનો છે. તે સુકાતો નથી, કે ખુટતો નથી. તે ઝરો આપણી અંદર રહેલા આત્માની ઉંડાઈમાં છે. અને તે આત્માના મન લાગણી અને શરીર એ રહેવાનાં સ્થાન મંદીરો જેવા છે. જે શરીર, કરતાં બુદ્ધી વધારે ખીસેલી હોય તો શરીર મારફતે આત્મા જેટલો પ્રકટ થઈ શકે તેના કરતાં બુદ્ધી મારફતે વધારે પ્રકટ થાય છે. જે

શરીર કરતાં લાગણી વધારે ખીલેલી હોય તો શરીર કરતાં લાગણી મારફતે આત્મા પ્રકટી નીકળે છે. આ આત્મા નિર્વિકારી, અનંત ને શાશ્વત છે, આપણી અંદર રહેલો આત્મા તે ઇશ્વરી જીવન છે.

આ મનુષ્યનો આત્મા છે ત્યાંજ મનુષ્ય ખરું સુખ શોધી શકે છે, ને ત્યાંજ પરમશાંતી જે કહેવાયલી છે, તે મેળવી શકાશે. આત્માજ સુખનું મૂળ છે કે જેની મારફતે મનુષ્યને શાંતી જડે છે.

મનુષ્ય જીવન સુખી કેમ થાય? જો આપણે એકલાજ સુખ મેળવવાની કોશિશ કરીશું તો તે મળી શકશે નહિ. પણ જો મીઠાંઓને આપણે પ્રેમ દેખાડીશું તોજ આપણી જીંદગી સુખમય બનશે. કેટલાક મનુષ્ય કોઈ સ્ત્રીના પ્રેમથી યા બાળકના, મિત્રના કે કુટુંબના પ્રેમમાં સુખ મેળવે છે, તેનું કારણ પણ તેની અંદર રહેલો આત્મા છે. જે પ્રમાણે તેઓ તરફ પ્રેમની નજરથી જોઈએ છીએ, તેમજ સર્વ મનુષ્ય-જાતી ઉપર પ્રેમથી જોતાં શીખવું જોઈએ. આપણા અંગત વહાલાંઓને જોઈએ છીએ, તેમજ સર્વનું કલ્યાણ ઇચ્છવું, ને પ્રેમથી જોવું જોઈએ. કારણ કે સર્વમાં આપણા જેવો પ્રેમી આત્મા રહેલો છે. મનુષ્યના દોષો તરફ નજર નહિ રાખવી, કારણકે તે દોષો તેની શરીરની ઉપાધીને લગતા છે, પણ આત્માના નથી. આપણા પોતાના કરતાં સર્વના લક્ષમાં આ-માનું સુખ શોધવું. પણ ખાસ જીવું સુખ આપણા આત્માજ માટે શોધીશું, તો તે સુખ મેળવાનું નથી. કારણકે જો એટલું આપણે સમજીશું કે આપણો આત્મા કોઈ ખીલેલો આત્મા કરતાં જીવે નથી, આપણે બધાં એકજ પિતાના જીવનમાંથી સર્વ પેઢા થયેલાં છીએ, માટે શા સારૂ કોઈપણ મનુષ્યને નુકસાન કરી આપણું સુખ શોધવું જોઈએ. તેટલા માટે આપણી ફરજ છે કે કોઈપણ મનુષ્ય આપણાં કરતાં ઓછા વધેલા જ્ઞાનમાં શુદ્ધતા અથવા આરિત્ર બળમાં હોય તેમને

આપણી પાસે જે હોય તે આપીને તેમને વધારે દરેક રીતે સમૃદ્ધીવાન બનાવવા બેઠાએ.

આપણને તે દયાળુ ઇશ્વર તરફથી જે પ્રકાશ મળ્યો હોય તેમાંથી બીજાને આપીશું તો તે આપણામાંથી ઘટવાનો કે ખુટી જવાનો નથી, પણ તેમાં વધારોજ થશે.

આપણા જીવનને, આપણી પવીરતાને, જ્ઞાનને, બુદ્ધીબળને, સારા ચરિત્રને આપણી અંદર બે છુપાવી રાખીશું નહિ ને તેઓ તન્ક આપણે બુદ્ધીનો પ્રકાશ પાથરીશું તો તેથી જરૂરજ આપણું જીવન આનંદમય ને સુખી થશે. ને જે સુખની શોધ પાછળ મડેલા છીએ તે સુખ આખરે સર્વના એકત્ર થએલા આત્મા મારફતે મેળવીશું.

*****
 * ડો. એનાબીસાંટનું હિંદુસ્તાન *
 *
 *****

સત્યનાનાં પૂજનારા પરદુઃખભંજક બાતુ.

એની બીસાંટનું નામ દુનિયાના ઘણાં વિદ્વાન પુરોષોને જાણીતું છે, અને હિંદુસ્તાનમાં પણ જાણીતું છે. ફક્ત અજ્ઞાન માણસનેજ ખબર ન હશે. હિંદુસ્તાનનાં દેશે દેશમાં ફરી છટા-દાર લાવણે થી અને હિન્દને મટેની ખરી લાગણીથી તેવણ મશહુર છે. તેવણ હિન્દમાં સેન્ટ્રલ બનારસ કેલેજનાં સ્થાપક અને પ્રમુખ છે. એ કેલેજ સ્થાપવાને માટે તેમણે એવું તો છટાથી લાવણ કીધું હતું કે એકજ લાવણમાં તરતજ પચાસ હજાર રૂપ્યાની રકમ ભરાઈ ગઈ હતી. તેવણ મોટો લાગ બનારસમાં કાઢે છે. તેવણ એક જાણીતાં થીયોસોફીસ્ટ છે અને મેટેમ ખેલેવોટસ્કીનાં ખાસ શિષ્ય થતાં હતાં. તેવણે દુન્યામાં ચઢતી

પડતી બહુજ નેઈ છે. તેવણે સત્યતાને માટે એક આદમીથી જેટલું દુઃખ ખમાય એટલું ખમ્યું છે, અને આદમ જાતનું, અખ્ય કરી લાચાર બેચારનું દુઃખ ટાળવા જેટલું અને તેટલું કર્યું છે અને કરે છે, જે આપણને એમની જીદગીનાં હેવાલ પરથી જણાશે.

એમણે નાનપણમાં પોતાનાં પીતાને ખોયા હતા, અને પોતાનાં માના સાથે રહેતાં હતાં. તેવણ નાનપણથી ધર્મપર બહુ ચુસ્ત હતાં. અને એકાંતવાસમાં ફરવા હરવાનાં બહુજ શોખીન હતાં. ધર્મનું અને લાચારનું ભલું કરવાનાં વીચારમાં હંમેશાં મથગુલ રહેતાં હતાં અને પોતાનાં પેગંમખર જીસસ ક્રીસ્ત શીવાય ખીજ કોઈખી મરદનાં પ્યારમાં કદી પણ રહેતાં નહીં હતાં. તેવણને પરણવાનો વીચાર કદી પણ આવતો નહીં હતા. જ્યારે વોલ્ટર ખીસાંટ નામનાં પાદરીએ તેવણની સાથે પરણવા માંગ્યું ત્યારે તેવણે એક પાદરીનાં મહોરદાર થવાને લીધે ગરીબોનું ભલું કરવાની બહુ તક મળે છે, એમ ધારી તેમની સાથે પરણ્યાં. અને થોડા વર્ષમાં બે છોકરાનાં માતા થયાં. તેવણની નાની બાળકીને થોડા વખતમાં એવો તો સખત ઠાંસો થયો, કે તેની સારવાર કરતાં અને તેનું હંમેશાનું સખત ઠાંસાનું દુઃખ નેઈ તેવણ અત્યંત દુઃખી થયાં. તે બાળકી એટલી તો દુઃખથી પીડાતી હતી, કે ડોકતરને વારંવાર તે બચ્ચાંને કલોરોફોર્મથી બેશુદ્ધમાં રાખવાની ફરજ પડતી હતી. એવણને પોતાનાં બચ્ચાં પર બહુજ પ્યાર હોવાથી, એ નિર્દોષ બચ્ચાંને કૃપણ ઈશ્વર આ દુઃખમાંથી મુક્ત ન કરી શકે એ વાતની તેવણને અજાયબી લાગી, અને છેવટે એવું વિચાર્યું કે ઈશ્વરની હસ્તી માનવી, સ્ત્રી કહેવાય નહિ. તેથી તેવણ ઈશ્વરની હસ્તી માનવાને શંકા બતાવવા લાગ્યાં. એવા વિચારો જ્યારે તેવણનાં ભરથારે જાણ્યાં ત્યારે તેમને બહુ સમજાવ્યું, પણ એવણ દલીલોથી સાબીત કરવાં લાગ્યાં, કે

ખુદા હસ્તી ધરાવતોજ નથી. તેવણુનો ભરથાર એક ધર્મગુરુ હોવાથી તેવણુથી છુટા છેડા કીધા. તેવણુ એક ખોટી ચીજ માનવાનાં કરતાં પોતાનાં ભરથારથી જુદાં રહેવાનું વાજબી ધાર્યું. એ વખતે તેવણુની ઉમ્મર છવીશ વર્ષની હતી, તેથી તેવણુનાં માતાએ ઘણુંખી સમજાવ્યું, પોતાની છોકરીને પગે પડયાં, પણ એવણુ સત્યતાને વગગી રહ્યાં. અને કહેતાં કે માખાપને હું અત્યંત ચાહું છું પણ સત્યતાને સર્વથી વધુ ચાહું છું. થોડા વખતમાં તેવણુનાં માતા પણ મરણ પામ્યાં, અને તેવણુનાં દુઃખનો કાંઈ પાર રહ્યો નહિ. તેવણુ હવે જીખમરો લોગવવા લાગ્યાં. જે એક વિદ્યાન મી. થોમસ રકોટ તેવણુનો મીત્ર ન થને, તો ખચીત તેવણુ ભૂખે મરને. તેવણુ હવે કાંઈ કામકાજ કરી પોતાનું ગુજરાન કરવાનું વાજબી ધાર્યું, તેથી તેવણુને ખખરચી અને આચા થવું પડ્યું. તે પછી થોડાં ચોપાન્યાં લખી પૈસા મેળવવા લાગ્યાં. થોડા વખતમાં તેવણુ નાસ્તિક (Atheist) મંડળીનાં સભાસદ થયાં અને તે વખતનો જાણીતો નાસ્તિક ચાલ્ર્સ બ્રેડલોના મિત્ર થઈને એ મંડળી વિષે ખહુ લખાણો લખી “Natural Reformer” નામના ચોપાન્યામાં એક અધિપતિ તરીકે કાર્ય કરતાં હતાં, અને લાવણો પણ આપતાં હતાં. જ્યારે તેવણુ ડૉ. ન્યુ નાઉલ્લતનુ ચોપાનિયું (જેમાં ગરીબ વર્ગને છોકરાં થતાં કેમ અટકાવવાં અને ગરીબાઇ કેમ દૂર કરવી તે જણાવ્યું હતું) પોતાને હાથે ગરીબ લોકોમાં વેચવા માંડ્યું, ત્યારે તેવણુને કેટલાક લોકો ધીક્કારવા લાગ્યાં કે એ ચોપાન્યાથી અનિતી ફેલાશે. તેવણુને અદાલત (કોર્ટ) માં લઈ જવામાં આવ્યાં ત્યાંથી ઘણી મુશ્કેલીથી મુક્તિ મેળવી. તેવણુનાં છોકરાંને પણ અદાલત મારફતે તેવણુની પાસેથી એક નાસ્તિક હોવાથી છોતવી લેવામાં આવ્યાં, જેઓથી જુદાં પડતાં તેવણુને ખહુજ દુઃખ ઉત્પન્ન થયું, અને વિચાર કીધો કે હવે હરેક ગરીબનાં ખચ્યાંને માણં ખચ્યાં તરીકે સ્વીકારીશ.

એવા વીચારથી તેવણ ગરીબ ખીમારેની સારવાર કરવા, તેઓનું દુઃખ ટાળવા વારંવાર તેઓને ઘરે જતાં. તેવણ તે વખતે એક નાસ્તીક તરીકે એમ શીખવતાં હતાં, કે નેકીથી માણસ સુખી થાય છે. પણ જેને જે રીતે સુખ મળતું હોય તે રીતે તેણે સુખ મેળવવું. આત્મા કાંઈ અમર નથી. પણ એક સારા કામથીજ એક માણસ પોતાનું નામ અમર સખી જાય છે. તેવણ પોતા વીધે એમ કહેતાં હતાં, કે તેવણ ખીજનું દુઃખ ટાળવામાં અને સત્યતાને વળગી રહેવામાં પોતાનું સુખ સમજે છે.

હવે તેવણનાં સગાં વહાલાં પાસે ન હોવાથી ગમગીની ભરેલા વીચારો આવતા હતા. તે દુર કરવા તેવણે પરીક્ષા આપવા માટે અભ્યાસ કરવા માંડ્યો અને થોડા વર્ષમાં મેટ્રી ક્યુલેશન અને રસાયણ અને ખીજાં શાસ્ત્રોની B. S. C ની પરીક્ષા ઇનામ સાથે પસાર કરી. હવે તેવણ શીક્ષણ આપવા લાગ્યાં. થોડા વખતમાં તેવણ લંડનની સ્કુલ ઓર્ડનાં સલાસદ બન્યાં. જેથી લંડનની ટેટલીક નીશાળો તેવણની દેખરેખ હેઠળ હતી. આ વખતે સોસીયાલીસમ (Socialism) નામનો પથ ઉભો થયો. એ સોસીયાલીસ્ટનાં વીચાર પ્રમાણે બધાં માણસોને સુખનો સરખો હક છે. કેટલાંકે મહેલમાં રહે, અને કેટલાંકે ઝૂંપડામાં ભુજે મરે. એ વાજબી કહેવાય નહીં. એવા વીચારોની એ મંડળી હતી. એ મંડળી ગરીબોનાં સુખને વાસ્તે સરકારની વીરૂધ્ધ હતી હતી, જેથી તેઓ તરફ સરકાર બહુ કષ્ટિત રહેતી. અને તેઓને એકઠાં મળવા દેવામાં આવતાં ન હતાં. એ વખતે એવણ એ મંડળીમાં બહુ મોટો ભાગ બજાવતાં હતાં. અને તેઓને જોઈતા હક આપવાને માટે સરકારમાં બહુ યુધ્ધ મચાવતાં હતાં. સજગાવનારી કાંડી બનાવનારી સ્ત્રીને પુરતો પગાર મળતો ન હતો, અને તેઓને બહુ કષ્ટિત કામ કરવું પડતું હતું. તે વખતે એની ખીસાંટે. White Slavery

in London' નામનું લખાણ લખવા માંડ્યું. અને કાંડી બનાવ નાર કંપનીની સામે બહુજ સખત લખાણ કીધાં. કાંડી બનાવ ન રી સ્ત્રીઓએ હડતાળ પાડી. એટલે તેઓને જ્યાં સુધી બરાબર પૈસા મળે નહીં ત્યાં સુધી બધાંઓએ એકસંપ કરી કામ પર નહિ જવાનો નિશ્ચય કીધો. એમાં પણ એની બીસાંટનો ભાગ હતો. તેઓ કામ પર ન જતા તેમને તે વખતે એવણ ઉધરાણું કરી તેઓનું ગુજરાનનું સાંધન પુરું પાડનાં હતાં. છેવટે કંપની તરફેને પુરતો રોજ આપવા કબુત્ર થઈ. થોડા વખતમાં એની બીસાંટે તેઓને માટે કારખાનામાં અશાયશ માટે ઓરડો અને થાક ઉતારવા વાગુંત્ર (Piano) મૂકવાને માટે માંગણી કીધી જે પણ પાર પડી. એ રીતે તેવણે જેટલું થયું એટલું ગરીબનું દુઃખ મટાડવાનું પોતાનાં છટાદાર લાવણોથી અને લખાણોથી કીધું છે, અને કરે છે. આવી રીતે જ્યારે ગરીબોનાં દુઃખ ભંજનન માટે બધી રીતે યુદ્ધ મચાવી રહ્યાં હતાં ત્યારે થીઓસોફી નામનો પંથ ઉભો થયો. એની બીસાંટ આવું પરદુઃખ ભંજનનું કામ કરતાં હતાં પણ તેવણનાં નાસ્તિક વિચારો હવે 'થીઓસોફી'નું સાહિત્ય વાંચ્યાં પછી અને તેની સ્થાપક મેડમ બ્લેવૉટસ્કીનાં સમાગમમાં આવ્યાથી થોડા દુર થયા તેવણની ખુદાની હસ્તીનું જ્ઞાન અને આત્મા વિષેનાં શંકા દુર કરનાર મેડમ બ્લેવૉટસ્કી હતાં. એ મેડમે પોતાનાં અત્યંત ફીલસુફી ભરેલાં લખાણ અને વાતચીતથી ખોદાની હસ્તી અને આત્મ જ્ઞાનથી તેવણને વાકેફ કીધાં. તેવણ હવે મેડમનાં એક શિષ્ય થયાં અને પોતા વિષે કહે છે કે જ્યારે તેવણ 'થીઓસોફીસ્ટ' થયાં કે તેવણને ખરી શાંતી પ્રાપ્ત થઈ. થોડા વખતમાં મેડમ બ્લેવૉટસ્કીનાં મરણ બાદ 'થીઓસોફી' (આત્મા જ્ઞાન) નો એટલો તો ઉંડાણથી અભ્યાસ થયો કે તેવણે મેડમ બ્લેવૉટસ્કીની જગા રાખી છે અને 'થીઓસોફી' ઉપર હશે દશ ફરી

જુદી જુદી લગભગ ૬૦૦ થી ૭૦૦ શાખાઓ ઉભી કરી છે તેમજ આત્માજ્ઞાનને લગતાં ઘણાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. કેટલાંક ચોપાન્યાનાં અધિપતિ થયાં છે. તેવણે હિંદુ ધર્મનો પણ ઘણો સારો અભ્યાસ કર્યો છે. ને થોડા વર્ષ અગાઉ એવણે બનારસમાં એક કોલેજ ઉઘાડી છે જેનો એવણે પ્રીનસીપલ તરીકેનો દરજ્જો ધણી સારી રીતે બજાવ્યો હતો. એવણે હિંદુ ધર્મને પાછો સરુવન કરવાને પોતાની બનતી કોશિશો કરી છે. એવણને હાલમાં સરકાર તરફથી એલ. એલ. ડી. ની પદવી આપવામાં આવી છે. ડૉ. બીસાંત વિષે એવું કહેવામાં આવે છે કે તેવણુ દુન્યાની ઘણી વખણાપટ્ટી સ્ત્રીઓમાંના એક સ્ત્રી છે. તેવણુ હિંદના લતાં માટે પોતાની આખી જીંદગી અર્પણ કરી છે. ને હાલમાં નેશનલ હોમ ફ્રેન્ડ નામની શાખા સ્થાપી હતી અને સ્વરાજ્યનો પાઠ હિંદનાં લોકોને પઢાવ્યો હતો. તેવણુ સત્યતાને ચાહનારા છે. તેવણુનો મોટો સન્ન્યાસ છે, તેવણુ હંમેશ સત્યતાની પુઠે ચાલવાની કોશિશ કરી રહ્યાં છે. અને દેશ સેવા કરવામાં અને લોકોનાં દુઃખો દુર કરવામાં પોતાનો બાતી ભોગ આપી રહ્યાં છે. અને એક પરદુઃખલંબન બાતુ તરીકે ચુસ્ત થીઓસોફીસ્ટ તરીકે પોતાનું નામ મશહુર કર્યું છે.

ઉંચે કુલ કે કારણ બંધ બડ્યો અહંકાર;
રામ લજન હિરદે નહીં બડ્યો સબ પરીવાર.

હું ઉંચ કુલનો છું એમ વાંસ (Bamboo) ને પણ ઘણો અહંકાર થાય છે. પણ એ વાંસને માટે કહે છે, કે તેમાં અગ્નિ તત્વ વધારે હોય છે, તેથી ઘણીક વખતે એક વાંસ બીજા

માંસ સાથે ઘસાવાથી અગ્નિ તેમાં પ્રગટ થઈને આખા જંગલોને જંગલો બાળી નાંખે છે અને પોને પણ સાથે બળી મરે છે. જેથી પોતાનાં કુટુંબ પરિવાર બાળ્યાં એવું તેને માટે કહેવાય છે. એવીજ રીતે જે માણસ પોતાનાં ઉંચા કુળ માટેની મગફરી કર્યા કરે છે, ને પોતે નમ્રપણું રાખતા નથી. તે મનુષ્ય ઘણો દુઃખી થાય છે.

જ્યારે પણ મનુષ્યમાં અહંકારી લાગણી પેદા થાય છે. ત્યારે જાણવું કે તેની પડતી દશાની શરૂઆત થાય છે. અહંકાર એ મનુષ્યમાં રહેલો મોટામાં મોટો દુર્ગુણ છે. એ દુર્ગુણ મનુષ્યમાં ઘણાજ હાનીકારક ગણાયેલો છે.

કોઈની પાસે દ્રવ્ય સંપત્તી વીશેષ થવાથી, કોઈને ઘણી વીધાને, તો કોઈને સત્તા મળવાથી મનુષ્યમાં અહંકાર રૂપી દુર્ગુણી દેવ શરીરમાં પ્રવેશ થાય છે, ને તે મદોન્મત થતા અંધ બની કંઈ જોઈ શકતો નથી. માટે કોઈ પણ બાબતનો ગર્વ તે મનુષ્ય હંમેશનો નાશ પામે છે, એટલુંજ નહીં પણ સાથે પોતાનાં કુટુંબને પાપમાલ કરે છે. એ વીધે એક નીચલી વાર્તા આપણુ સર્વને માટે (મનુષ્યને) ઘણી બોધદાયક થઈ પડશે. એવું કહેવાય છે કે ધણુ જુના કાળમાં એક (મનુષ્ય) મહારાજ જંગલમાં તપ કરવા બેઠા હતા. તે વખતે ઘણાં મુસાફરો ત્યાંથી પસાર થતા હતા. તે મુસાફરોમાં એક બે સાધુ મુસાફરો હતા. જેઓને પાણીની ઘણી તૃષા લાગી તેથી તેઓ પાણી મેળવવા પેલા રૂપિનાં આશ્રમમાં દાખલ થયા. ને ધણુજ નમ્રપણે તેઓ પાસે પાણી માંગ્યું. તે રૂપિએ તેમને આદરસત્કાર આપીને મૃગચર્મનાં બાસનો આપી બેસાડ્યા ને તેમને પોતાનું ખાસ મંત્રેકુ અમૃત જળ પીવાને અર્પ્યું. પણ અલીમાનથી મંદ થયલા પેલા સાધુ મુસાફરોએ તે પાણીનો તુચ્છકાર કર્યો, કે આ પાણીમાં કાંઈ વીધ જોગેલું છે. એવું જણવી ત્યાંથી રીસાઈન ચાલ્યા ગયા. જેવા તેઓ આગળ ચાલ્યા કે રસ્તામાં

તેમને ખીજે મુસાફર સાધુ પાણી માટેની તૃબ્ણ કરતા મથ્યો. ત્યારે તે મુસાફરોએ પેલા સાધુના આશ્રમમાં જવા કહ્યું, તેથી પેલા સાધુ તેના આશ્રમમાં દાખલ થયો. તરતજ પેલા રૂપિએ તેનો સત્કાર કર્યો ને પેલુંજ પાણી પીવા માટે આપ્યું કે તરતજ તે સાધુ પાણી ઘણી ખુશી સાથે ઝટ પી ગયો, એટલે પેલા રૂપિએ તેને આશિર્વાદ આપ્યા કે “જા બેટા તેરેકુ મુલતાનકા રાજ્ય મીલેગા.” એવાં તેના વચનો સાંભળી તેના ઘણા સારા આશિર્વાદ મેળવી તે ત્યાંથી વિદાય થયો.

હવે એવો બનાવ બન્યો કે થોડાં વર્ષ પિત્યા બાદ નસીબ સંભેગે પેલા સાધુને મુલતાનનું રાજ્ય મળ્યું, ને ત્યાંનો રાજા થયો, ને રાજ્ય કરવા લાગ્યો. એ રીતે પેલા સાધુનો આશીર્વાદ તેને ખરેખર ફળદાયક નીવડ્યો.

તે દરમ્યાન પેલાજ એ મુસાફરો કરતા કરતા મુલતાન તરફ જઈ પહોંચ્યાં. જ્યાં તે વખતે પેલાજ સાધુ રાજા સ્વારીએ જતો હતો. તેણે પોતાના આગલા દોસ્તોને ઓળખ્યા ને ઓળખતાની સાથે તુરત પોતાની પાસે મહેલમાં બોલાવ્યા, ને તેઓની ઘણી પરોણાગત કરી ને તેમને ખુશ કર્યા પછી પેલા સાધુ રાજાએ પોતાને જે પેલા રૂપિના આશ્રમમાં અનુભવ મથ્યા હતા તે કહ્યો. આ સાંભળીને પેલા બંને સાધુ દોસ્તો મનમાં ઘણા દુઃખી થવા લાગ્યા, ને પેલાના ઉપર અદેખાઇથી બળવા લાગ્યા ને પોતે પણ રાજ્ય મેળવવાના લોભથી પેલાનાં શહેરમાંથી નીકળી, પેલા રૂપિનાં આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા ને તેના દરવાજામાં જઈ પાછી પાણી મેળવવાની ઇચ્છા દેખાડી. તુરતજ રૂપિએ પેલા અહંકારમાં મહોન્મત થયલા સાધુઓને પિછણ્યા ને કહ્યું કે—

પહેલા આપ્યા જળ પિયા નહિ,
તબ તુમને યોત કિયા અભિમાન;
આવો સાધુડા પિઓ પાણી,
અખી તો વો પાણી મુલતાન ગયા.

હું તમને આ પાણી પીવા આપુ છું. પણ તમે લોકો જે ઇચ્છાથી મારા આશ્રમનું પાણી પીવા આવ્યા છો, તે તમારી ઇચ્છા કંઈ ફળીભુત થશે નહિ. તે પાણીતો મુલતાન ગયું. એ સાંભળી તેઓ ઘણા નિરાશ થઈ તેનાં આશ્રમમાંથી પાછા ફર્યા.

આ વાતો ઉપરથી સમજ પડે છે કે, દરેક મનુષ્ય જાણે છે કે, અહંકાર કરવો નહિ. તે છતાં તેનો વ્યવહારમાં થોડોજ ઉપયોગ કરે છે. એ મોટી દિલ્લગીરીની વાત છે.

આપને જગતનો ઇતિહાસ જાણવામાં આવ્યો છે ત્યારથી તે આજ સુધીમાં સર્વ દેશની પડતીનું મૂળ કારણ જે તપાસીશું તો જણાશે કે મનુષ્યમાં પોતાનાં દેશ પ્રત્યે લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, ને તે લોભ જ્યારે પુર્ણ રીતે ફળીભુત થાય છે એટલે તેઓનામાં અભિમાન પેદા થાય છે.

એક યુરોપીયન શોધક આપણા દેશને સંબોધન કરી કહે છે કે :- Soil of ancient India, Cradle of humanity hail! hail! Venerable and efficient nurse! whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion, Hail, father land of faith, of love, of poetry and of science. May we hail a revival "of the past in our western future.

આ વૃક્ષ ભરતખંડની ભુમી એ પુરસ્તાનું પારણું છે. તેને નમન કરીએ છીએ. સેકડો વર્ષનાં નીર્દય હલ્લાઓ પણ જેને વીરમરણની ધુળ નીચે દાટી શક્યા નથી. એવી પુન્ય ને પાલક માતાને પ્રણામ કરીએ છીએ. એટલુંજ નહીં, પણ શ્રદ્ધા વા સત્યતાની પ્રેમની કવીતાની ને શાસ્ત્રોની પિતૃભૂમિ ગણાયેલી છે, તેને વંદન કરીએ છીએ. ને એવું ઇચ્છીએ છીએ કે તારા ભુતકાળનો મહીમા અમારા પશ્ચિમના ભવીષ્યમાં સજીવન થાઓ એવું માગીએ છીએ.

આ ઉપરથી સમજ પડે છે, કે આપણા દેશનાં કેવો ઉંચ મહીમા હતો, કે જે આજનાં જમાનામાં સ્વદેશ

ભિમાની પરદેશી વિદ્વાનો ને શોધકો એનાં મહીમાનાં પ્રશ્નોનું
આપણુમાં અભિમાન આવે એવું ગાન કરે છે. એટલુંજ નહીં
પણ પોતાનો દેશ એવો થાય એવું માગી રહ્યા હતા.

પ્રીય વાંચકો, આપણો વિશ્વમોહન દેશ કાળ ચક્રથી
હબાઈ નાશ પામ્યો છે. આપણા અદી પુર્વજોએ સુખ ભોગવ્યાં,
મધ્ય પુર્વજો દુઃખમાં રગદોળાઈ મરણ પામ્યા છે. આપણે તથા
આપણી પાછળનાં યનરાં છોકરાંઓ એક ઠેકણે એકઠાં થઈ,
સાથે જોડાઈ, આ પ્રિય દેશ તરફની આશાનાં કીરણને સજીવન
કરી, અભીમાન રૂપી ગદીય દુર્ગુણને તણને હીરા માણેક
તુલ્ય મુલ્યવાન ઉંચ સદગુણ મેળવવાની સ્થિતિમાં મેલાવું
જોઈએ છે. આપણે સ્વદેશ ભુમી રૂપી માતાનાં બાળકો છીએ
તેનાં ઉપર આશા રાખી દેશનો ઉખાર કરવા સલાહ સંપત્તી
જોડાઈ જે જીવું થઈ ગયું હોય. તેને સમારી પાછું કેપયોગી
બનાવવું ને દેશનો ઉદ્ધવ કરવો. તથાસ્તુ.

આનશની આરાધના

અહ્યા થવા આગ્રો વેરેજેનાં પૈ રૂએ
પર્ધાર જસામર્મદે મજદા અહુરા થવા.
ઓ મજદા અહુરા! આ આનશની મારફતે
અમ તુનેજ સૌથી પહેલાં પહોંચે

કેટલાકો જેઓ ધર્મની ફીલસુફી બાણતાં નથી, તેઓ
જરથોશ્ટીઓને આનશપરસ્ત કહે છે. તેથી કેટલાક જરથો
શ્ટીઓ મનમાં માહું લાવે છે, ને કેટલાકો નથી લાવતા હવે
જે આતથ પરસ્તીમાં શું છે તે બાણવામાં આવે તો કદાચ

આતસ પરસ્ત કહેવડાવવામાં કેટલીક મોટાઈને માન મળે છે. જે આપણે બીજા ધર્મનો અભ્યાસ કરી જોઈશું તો જણાશે કે ઘણા ધર્મમાં આતશની પરસતેશ કરવા જણાવેલું છે. જેથી સમજ પડે છે, કે દુન્યાનાં ઘણાં ખરાં લોકો આતશ પરસ્તજ છે.

માણસનાં મનની ખાસીયત એવી છે, કે જ્યાં સુધી તે ચોક્કસ યુગની મારપ્રતે મીનોઈ હાલને પુગે નહીં ત્યાં સુધી મન હંમેશાં પુજવા આરાધવા ને લજવા માટે કંઈને કંઈ રૂપ, આકાર કે મુર્તિ શોધે છે. ક્રિશ્ચિયન પ્રજામાંનાં મોટે-સ્ટેટો જેઓ વરજીન મેરીનાં પુતલાંને માન આપતાં નથી તેઓ લાકડાનાં કોસને નમન કરે છે.

રાજદ્રારી પુરૂષો, દેશી કે પરદેશી, જેઓ પોતાને શીખેલા કેળવાયેલા ને રોશની પામેલા કહે છે, તેઓ પણ પત્થરનાં પુતલાંને નમે છે. એ બધું કુદરતી છે. કવીઓએ કેટલીક વખતે ખુદ ને માણસનું રૂપ આપ્યું છે, તેથી અજ્ઞાન લોકો પણ તેમજ સમજી ગયા, પણ જ્ઞાની માણસોને તેઓનું કહેવું અનુકુળ પડતું નથી.

આ ઉપરથી સમજાય છે, કે આતશ ને સુર્ય વીરેની આરાધનાની સમજ આપવામાં જરથોશ્ત પયગમબરે કેટલી દુર અંદેશી વાપરેલી ગણાશે.

હવે આતશની આરાધના માટે હિંદુ ધર્મ તપાસ્યે કે જે હિંદુઓનું સૌથી મોટું ધર્મ પુસ્તક વેદ છે. તે વેદોમાં પણ સૌથી જુનો ને મુખ્ય વેદ ઋગ્વેદને નામે ઓળખાય છે, તેનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાંજ આપણને શું મળે છે? અગ્નિ પૂજા. વેદના ઘણા ભાગો આતસની આરાધનાથીજ શરૂ થાય છે. જે આતશની આરાધના વિના વેદનું મંડાણ કે વેદીક ક્રિયા હોતીજ નથી. આખું વેદ આતશની આરાધનાથી લરપૂર છે. જેણે જરથોશ્તી ધર્મ પુસ્તકોનો તરજુમો વાંચ્યો હશે, તે જો હિંદુઓનાં વેદો વાંચે તો તેને માલમ પડશે કે

જરથોસ્તી આતશ પરસ્તીને હિંદુઓની આતશ પરસ્તીમાં મોટા ભાગે મહત્તાપણું છે, એટલુંજ નહિ પણ જરથોસ્તી ધર્મ પુસ્તકો જોવાઈ જવાને લીધે અને વેદીક લખાણો વધારા જવાને લીધે સંસ્કૃત લાપામાં અગ્નિપૂજનનું એટલું બધું લખણ મળે છે કે આપણા કરતાં પણ હિંદુઓ વધારે આતશ પરસ્ત કહેવાઈ શકાય. જરથોસ્તી ધર્મગ્રંથોએ આતશપરસ્તી લગલધ જોડી છે. જ્યારે હિંદુઓએ તે વધારે મેળવીને ફેલાવી છે. ચીનાઓ પણ આતશ પરસ્ત છે. તેઓ આતશને જરથોસ્તીઓ મંદિર માન આપે છે, તેનું રક્ષણ કરે છે, ને તેની પર ખુશઓ બાળે છે. ક્રિશ્ચિયન પ્રજામાં સુસાનું શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે, તેઓનાં જીના કરાર સુજબ ખુદા એક હંમેશાં બળતો આતશ છે.

સુસાને ખુદા એક બળતાં ઝાડની વચ્ચે દેખાયો. તેણે જોયું કે ઝાડી આતશમાં છે પણ બળતી નથી. અલગત આ અર્થ ધણોજ નમળો છે, પણ આતશની મતલબ જાણવાને પુરતો છે. બાઈબલમાં એક વાક્ય છે કે “ખુદાએ કહ્યું કે જે આતશની નજદીક છે તે મારી પણ નજદીક છે,” આ સમજીને એ પ્રજાને આતશપરસ્ત દેખાડવાને પૂરતું છે.

ગ્રીક ધર્મ તરફ જોતાં ઓલીમ્પીયામાં તેઓનાં ખુદા “વેન” ની કુરબાનગાહ પર જે આતશ બળતો હતો તેને કદી પણ બુજવવામાં આવતો ન હતો. એથેનીનાં મંદીરમાં એક સોનાનો દીવો હંમેશાં બળતો રાખવામાં આવતો હતો. ઝકંસીસે ડેલોસનું મંદીર બચાવ્યું હતું, તે એજ કારણથી કે તેમાં જરથોસ્તીના જેવી આતશપરસ્તી ચાલુ હતી.

રોમન લોકો આલ્બાલોન્ગા શહેરમાં એક પવિત્ર આતશ રાખતા હતા, જ્યાંથી ત્રીસ લેટીન શહેરમાં લોકોને પુજવા માટે પવિત્ર આતશ મળતો હતો. રોમમાં વેટાઈનનાં ડુંગર આગળ લેસ્ટાનો આતશ રાખીને રોમપ્રજાનું ત્યાં મધ્યબિંદુ રાખેલું હતું,

તે આતશને પણ હુમેશાં બળતો રાખવામાં આવતો હતો. ને તેની સેવા તે વેસ્ટાની જીવાન કુંવારી છોકરીઓ કરતી હતી.

ક્રીમેસનરીમાંનો એક ટોળો છે તે પણ આપણી માફક આતશને માન આપે છે, હુમેટીક નામે એક ટોળો જે યુરોપમાં હજી પણ છે તેઓનો ધર્મ આતશજ છે. ક્રીમેસનો પોતાના રાહબર તરીકે બહેશતની રાશનીને લે છે, ને તેના ચિન્હ તરીકે અમકતા આતશી સેતારાને લે છે, ને તેઓ પણ પોતાને આતશ પરસ્ત દેખાડે છે.

સુફીઓ પણ ચંચાગને રાત દિન આપણા દુખ્યારા માર્ગ ઉપર રાશની ફેંકનાર તરીકે લે છે ને તેની ખુબીઓ ગાએ છે. “નાઈન્ટીન્થ સેન્યરી” નાં એક આગળા અંકમાં પ્રોફેસર મેક્સ મુલર કેટલીક જંગલી પ્રજા વિષે લખે છે કે, તેઓ પણ આતશપરસ્ત છે, તેઓનાં વિદ્વાનોજ દાનાઈ બર્ચા છે, ને તે વિચાર સાથે પોતાને આતશપરસ્ત દેખાડે છે.

જરથોશ્ત સાહેબે આતશ કે જે યજ્ઞમાંની નિધાન છે, ને જે યજ્ઞદાનો અવાજ છે તે મારફતે જરથોશ્તીઓમાં મીનોઈ જ્ઞાન ઉત્તપન્ન કર્યું, તે જ્ઞાન હજી પણ “મેજુઝ” વિદ્યાને નામે ઓળખાય છે અને અસલી મોબેદો એ વિદ્યાના જાણનાર હતા. હુન્યામા એવો કોઈ ધર્મ નથી કે જેનાં ક્રિયા કામો આતશ વગરનાં હોય.

હવે વિચાર કરીએ કે સુધરેલી ને જંગલી ગણાતી પ્રજાઓ આતશને આ રીતે માન આપે છે, ને આતશની જાળવણી તથા આરાધના કરે છે તે શા માટે? શું તે માત્ર એટલાજ માટે કે આતશ આપણને ગરમી આપે છે, કે શું માત્ર તે ખાનુ પકાવી આપે છે? માત્ર એટલા માટેજ આતશની આરાધના હોય નહિ. મહાન પેગમબરો કહે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર કે

બહેસ્તમાં બોદાનું સંપૂર્ણ ને શુદ્ધ પ્રતિબંબ બેશક આતશ છે. એટલા માટે હિંદુ શાસ્ત્રમાં તેને “બ્રહ્મ સ્વરૂપ” કહેવામાં આવ્યો છે. ખુદાનો એક ભાગ, એક રજકણ, એક માણસ કે એક ગ્રહમાં વિચારવંતોનાં જોવામાં આવશે. આ છુપા આતશની એક રજકણથી એક માણસ કે એક ગ્રહની પૃથ્વી થાય છે. જો મીનોઈ કે ગેતી આતશ ન હોય તો મીનો કે ગેતીની તમામ જગતની હીલચાલ, વૃષ્ટી, જીવવું કે મતી સર્વ બંધ પડી જાય છે.

ખનીજ પદાર્થોનું વધવું ને નાશ પામવું આ શુભ આતશને આધાર છે. વનસ્પતિના ખીજમાં જો આ શુભ આતશ ન હોય તો તે ઝાડ થવા ન પામે ને વનસ્પતી આપણને મળે નહિ. જનાવરોમાં જો આતશ ન હોય તો જનાવરી પેદાશ ન હોય. જો માણસમાં જો આતશ ન હોય તો માણસ મરી જાય.

આ ઉપરથી આપણે ખાફી હસ્તી ધ્યાનમાં લઈએ તો કુલ કુદરતની મીનોઈને સર્વે યજ્ઞદો, અમશાસ્પંદો વગેરે મીનોઈ હસ્તી તે એક અનંત આતશનાં શોહલા સમાન છે. વનસ્પતિનો જે આતશ છે, તેથી ખનીજ આતશ જુદો છે, આ સર્વે આતશો એકજ આતશના ભાગો ને વિભાગો છે. આતશોને યજ્ઞશનેનાં ૧૭માં હામાં આતશ બેરેજીસવંધ, આતશ ઉર્વાજીસ્ત, આતશ વાજીસ્ત અને આતશ રૂપેનીસ્ત કહેવામાં આવ્યા છે, ને તે છ હસ્તીમાં વહેંચાઈ ગયા છે. તમામ આતશ અહુરમઝનું ચિન્હ છે. હવે અહુરમઝને આતશ વચ્ચે શું સંબંધ છે તે જોઈએ. અહુરમઝનાં ત્રણ પ્રકાર છે. એક કોઈથી કદી ગણી નહિ શકાય એવો, ખીજો મહાજાની, અને ત્રીજો પેદા કરનાર. એટલા માટે તેને કેટલીકવાર ત્રીકોણકાર Δ ચિન્હથી જોળખવામાં આવે છે. તમામ ચીજો ત્રીકુટીથી ઉત્પન્ન થાય છે, ને જળવાઈ રહે છે, ને તમામ ચીજો તેને મનન કરે છે. તેમાં

નેકી, ડહાપણ ને સત સમાયલાં છે. અહુરમજ્દમાંથી જે બહેરમાં આવે તે અહુરમજ્દ જેવું હોવું જોઈએ, ને તેથીજ આતશ અહુરમજ્દનો પ્રકાર, અહુરમજ્દનું પ્રતિર્બીબ યાને અહુરમજ્દનો પુત્ર છે.

હવે આતશ સાથે માણસને શો સંબંધ છે તે યજ્ઞસ્તેના યજ્ઞમાં હા મુજબ આપણુ જોઈશું.

ફવપી-ફરોહર	}	અમર ત્રીકુટી (અહુરમજ્દનો પુત્ર આતશ) (ચીનવહ પુલ)
બઝોધાંગ-બુધિ		
ઉર્વાન-રવાન		
(અંતઃકરણ)		

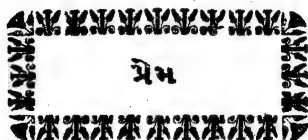
તેવીષી-હવસસ્થાન.	}	ફાની ચોકડી
કેહેર્ષમ-કાલબુદ.		
ઉશ્તાન-પ્રાણ		
તન્વસ-શરીર		

ઉપલા સાત તત્વો કેઈવાર આતશો ગણાય છે. આતશની નીઆએશ એ પુરાણા કાળથી એક ઘણોજ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અને તેમાં જણાવેલા વિચારો અને ખ્યાલો એટલા તો ઉમદા-મીનેઈ અને મોતેબર છે કે માત્ર તેને ખાકી અને ગેતીની ટુંકી નજરે નહિ જોતાં, વ્યાકરણના અર્થે નહિ ઉઠાવતાં, કંઈ વધારે ઉંડી ફીલસૂફી અને બાતેન નજરે એ આખી બંદગીને તપાસવાની જરૂર છે. તે ઉપરાંત આતશ બહેરામ, આતશ આદરાન, અને આતશ દાદગાહને આત્મા, બુદ્ધિ, અને મનસ અથવા ફવપી બોધાંમ-અને મનની ઉત્તમ મીનેઈ ત્રગડીનાં બંદગેસ્તા અર્થે લેવાને બદલે માત્ર સુખડ લોબાન કે લાકડાંનાં બળતણમાંથી ઉપજતી જુદી જુદી ક્રિયા હેઠળ પચાર થએલાં કે થતાં પણ રસાયણ શાસ્ત્ર વડે તપાસતાં એકજ ભતનાં તત્વ ધરાવતા ખાકી આતશની ખાકી પૂબના અર્થે લેતાં તે ખાકી આતશની માત્ર ખાકી પરસ્તેશ કેઈબી

રીતે અહુરમજ્દની નજવીક આપણને લઈ જઈ શકશે નહિ. પણ આત્માની વૃષ્ટિ માટે આપણામાં રહેલી બુદ્ધિ અને મનની, રવાનની ઉત્તમ શક્તિઓને ખીલવી આ દેહરૂપી ઘેરમાં આત્મારૂપી બળતા આતશને વધારે ને વધારે રોશન કરવામાંજ આપણી જીંદગીની નેમ સચવાય છે. શેકરપીયર પોતાનાં “મર્થ” ઓવ વેનીસ” નાં ખેલ મારફતે આપણને સમજાવે છે કે:—

“બહેશતનાં તખ્તા પર નજર તું કર
સંભળ નાદ સોનેરી કીરણ અંદર
ભરપૂર જે કરે છે બહેશતનું મૂકામ
વસે છે ફરેશતા જેમા તમામ
ગાયન એવું રાખે છે બમર રવાન
પણ થઈ જ્યારે પડે તે અહીં અંધીવાન
ને સપઠાય આ મટીનાં પીંજરાં અંદર
નથી ત્યારે સંભળાતા સરોદ સુંદર”

જો અંતઃકરણની મારફતે આવાં ગાયન સંભળાય તો પછી અંદરથી આવતો બોધ કાં નહિ સંભળાય ?

પ્રેમ

પ્રેમી યુક્ત મેં શીર પ્રેમી મીલેન કાચ

પ્રેમીકા પ્રેમી મીલે તળ લલિત દ્રઢ હોય.—કબીરજી

કબીરજી કહે છે કે પ્રેમભાવવાળા એવાં માણસને હું
સોધતો ફરં છું પણ મને તેવો પ્રેમવાળો માણસ મળતો નથી,

કે જે પ્રેમવાળાને બીજા સામે પણ પ્રેમથી જ લરપુર થયેલો માણસ મળે. એમ થવાથી તેઓની ખુદા તરફથી ભક્તિ વધુ મજબુત થાય છે.

જેના હૈયામાં ઈશ્વરી પ્રેમ હોય, તે કદી છુપો રહેતો નથી, પણ જે કોઈ પ્રેમ વીના ભક્તિ કરે છે, તે માત્ર કાંટાવાળાં ઘાસ જેવું છે. આપણે ઘાસ કે કાંટાવાળી જમીન ઉપર ચાલવા જઈએ ને પગ સરીસરી જાય તેમ હૈયાના હેત વગર જે હેત દેખાડવા જાય તે તેમ કરી શકતો નથી.

પ્રેમ એ જીવવા લાયક જીવન શક્તિ છે. તેના વિના જીવન નકામું છે. જે માણસનું હૃદય સુન્ય, તે જીવતોજ મુવેલો છે. એક માનવીના સારા અને નકારા બનાવો પણ તેનો પ્રેમ જાહેર કરવાની તક ઉપરથીજ કદપી શકાય છે. જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં સઘળા સારા બનાવો દેખાશે. જ્યાં પ્રેમ નથી, ત્યાં સઘળે માઠા બનાવોજ બને છે. પ્રેમ વિનાના સાધનો સઘળા રેતીના ઢગ પર નાખેલાં પાણી માફક નકામા છે. ખ્રિસ્તી બાઈબલ કહે છે કે. પરમાત્મા પ્રેમ રૂપ છે. જ્યાં જ્યાં પ્રભુ છે ત્યાં ત્યાં પ્રેમ છે, ને પ્રેમ છે ત્યાં પ્રભુ છે. આપણા હૃદયમાં પ્રભુની પધરામણી કરાવવી હોય તો આપણા હૃદયને સંપૂર્ણ પ્રેમવાળું કરવું જોઈએ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે દરેક જીવને આહીશું તેટલા પ્રમાણમાં ઈશ્વરનો ચાહ આપણી તરફ ઉતરશે. જેટલો પ્રેમનો પ્રવાહ આપણા અંતઃકરણ મારફતે બીજા જીવો તરફ વહેશે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પ્રેમી પ્રભુ નજીક આપણે પહોંચીશું અને તેના દર્શન મેળવવાને ભાગ્ય-શાળી થઈશું.

ખરો પ્રેમ પણ દરેકના અંતઃકરણમાં એકદમ પ્રગટી નીકળતો નથી. તેને અંતરમાં પેદા કરવા માટે જુદી જુદી રીતે કોયેશો કરવાની જરૂર છે. પ્રભુએ વીશાળ સૃષ્ટી બનાવી છે, તે સૃષ્ટી માંહેલા જીવોની સાથે ધીમે ધીમે જે પ્રેમગીરીના

પ્રમથ્યાં છે, તે આપણે અંતરમાં ખીલવીને મનુષ્ય પ્રેમ પેદા કરવાનો છે. પ્રેમ કાંઈ બજારમાં વેચાતો મળતો નથી કે તે ખરીદી લાવી અંતઃકરણમાં મુકયે, એક માનવી વીશ્વ પ્રેમ વૃત્તીએ પહોંચે છે, ત્યારેજ તે પ્રભુ નજીક પ્રેમગીરીની ઉંચી ટોચે ઉભો રહેલો પોતાને જુએ છે, ત્યારે તેનામાં ખરી પ્રભુતા (પ્રભુ ભાવના) ઉત્તપન્ન થાય છે. અને પ્રભુની ઇચ્છા તેમજ તેની ઇચ્છા એકશાંત થાય છે. તેથી આપણું આપું જીવન પ્રેમાળ બને છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે પ્રેમી થવાનો પ્રયત્ન કરીશું તેટલાંજ પ્રમાણમાં પ્રેમના માર્ગમાં આગળ વધી પ્રેમ-ગીરી તરફના શાંત શીખર તરફનો નવો રસ્તો મેળવી શકીશું. માટે વહાલાં બહેનો અને ભાઈઓ! આપણું કર્તવ્ય છે કે, આપણી જીવનમાં પ્રેમમય બનવું ને લોકોનું જીવન પણ પ્રેમાળ બનાવવાનો ચાલુ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પૂર્વનો તારો.

આજની દુન્યાની તવારીખમાં એક મહાન બનાવ તરીકે જર્મન લડાઈ છે કે જેની અસરથી આખી દુન્યાના લોકો ગ્રાહ ગ્રાહી પુકારી ઉઠ્યા હતાં, ને હજી પણ આખી દુન્યાના રાજ્યોમાં મોટી ઉથલપાથલ થયેલી સ્થિતિ માલમ પડે છે. દેશ દેશો વચ્ચે, કોમ કોમો વચ્ચે, જ્યાં જોએ ત્યાં મારફાડ ને ખુના મરફીના રાજ્યો હજી પણ ચાલી રહ્યાં છે. તેમજ વળી પ્રજાનો મુખ્ય કામદાર વર્ગ જે આજ સુધી શુલામગીરીમાં પડી રહેલો હતો તે ખી જોરાવર ને તેજદાર બન્યો છે. આપણે જ્યાં

નજર ફેંકવે છીએ, ત્યાં કાંઈ નવી નવી ચલવલો ચાલી રહી છે. એ બધાંનો ભેદ ભરમ શો છે ? તે કુદરતની કરામત શું છે ? તે આજનો કહેવાતો મોટો ફીલસુફી યા સાયનસીસ્ટ કે પંડીતાઈમાં પુરો ને મોટો કહેવાતો પંડીત આપી શકતા નથી. આ કુદરતનો ખાતેન ભેદ કે કુદરતની ખાતેન કરામતો શી હશે તે કોઈપણ માનવીથી ઉકલાવી શકાતી નથી. તેની અપાર શક્તિને હાપણનો ખ્યાલ કરવામાંજ હજુર સુધી આપણે ઉંઘના ઝોકા ખાતા હતાં એમ લાગે છે. હવે એકાએક જર્મનીમાં આ ખુનખાર લડાઈ ભગી ત્યારે મનુષ્ય ઉંઘમાંથી બીહાર થયા. ત્યારેજ હવે દરેક મોટા ધર્મના કહેવાતા ફીલસુફો ને ઉપાધ્યાયો પોતપોતાની ધર્મ પોથીઓ ઉથલાવા લાગ્યા ને સૌ ધર્મની મારફતે સરખામણી કરવા લાગ્યા છે ને તેઓ કહે છે કે કોઈ નવો મીનોઈ રાહબર, ગુરૂ, કે પેગમ્બર આવનારો છે. જેથી આ દુન્યામાં મોટી ઉથલપાથલ થઈ રહી છે. આ કોઈ મોટા ગુરૂની આવવાની નીશાન છે.

હવે જો આપણે દુન્યાની તવારીખ જોઈશું તો જણાશે કે દર યુગે યુગ જ્યારે પણ દુન્યાની અંદર સઘળે ઠેકાણે અંધકાર વ્યાપી રહે છે, સઘળે ઠેકાણે ગેરવ્યવસ્થા ફેલાઈ રહે છે, મનુષ્ય ઉપર મરફી, દુકાળ, લડાઈ, ખુનામરફી, લુટફાટ, રાજ્યનો ગેરખંડોખસ્ત, વગેરેનું જોર સઘળાં તરફ મજબુત ફેલાઈ રહેલું હોય છે, ત્યારે જગતની અંદર પાછી સઘળે ઠેકાણે વ્યવસ્થા સ્થાપનારી જે ઇશ્વરી મહાન શક્તિ છે તે બહોર થાય છે. ને તે આખા જગતમાં સઘળે ઠેકાણે પાછી નવેસરથી તાજગી ફેલાવે છે. તેજ પ્રમાણે હાલના ચાલતા કળયુગના જમાનામાં પણ જે કુદરતની મહાન શક્તિ બહોર થવાની છે કે જે The star of the east તરીકે જણાયલી છે તે આવશે. કોઈ જગતગુરૂ તરીકે જણાવે છે અથવા દુન્યાનો નવો પેગમ્બર તરીકે ઓળખાવે છે. આ

ઉપરથી એટલું તો સાબીત થાય છે કે તેનું આવવું બહુ જલદી થશે. ને હાલમાં એ શ્રદ્ધા ઘણી વિશેષ રૂપમાં પ્રગટી નીકળી છે. ને ઘણી તરફથી પૂછપરછ કરવામાં આવે છે, કે ક્યારે આવશે! કેટલાં વર્ષ લાગશે! વગેરે એવી રીતના પ્રશ્નો પૂછાય છે. ને વળી ઘણા સ્ત્રી પુરુષો તો (The star of the east) તારક મંડળનાં સમાસદો તરીકે હાલમાં જોડાયાં છે, ને તેના નીચમો પ્રમાણે વર્તે છે. હવે આ મંડળમાં જોડાયા આગમજ મનુષ્યમાં પહેલું તો પૂરતી શ્રદ્ધા તેમાં હોવી જોઈએ. જગતગુરુ આવે છે તેનો સ્વીકાર કરવાનો છે, તેમજ પોતાને ઉંચ જીવન ગાળવાનું છે. દાખલા તરીકે એ ઉપરાંત તેના મુખ્ય ત્રણ જે નીચમો છે, તેમાં ભક્તિ, દ્રઢતા, અને નર્મતા આ ત્રણે સદગુણોને દરેક સલાસદો ખીલવવાની કેશેશ કરવી જોઈએ છે, હવે આ સદગુણોનો અર્થ દરેક મનુષ્ય જુદી જુદી રીતે કરે છે, એ સદગુણોને વિષે હાલમાં ઉંડાણમાં નહિ ઉતરતાં એટલુંજ જણાવીશ કે મનુષ્યે પોતાની રહેણી, કરણી ને મનની વિચાર કરવાની વલાણ એવી બનાવવી જોઈએ કે તે સંયોગોનો દાસ થવાને બદલે તેનો સ્વામી થવો જોઈએ, ને દરેક કાર્ય વેપારી નજરે કરવું, એટલે કે કેટલાંક કાર્ય જે આપણી નજરે ઉપયોગી ન લાગે તે મુલતવી રાખ્યે છીએ, પણ આ કામને મુલતવી રાખીશું તો તેના માઠાં પરીણામ ચાખવાં પડશે, જે દાખલા તરીકે એક વેપારી પોતાનું જમ્મે ને ઉધારનું પાસું બરાબર ન તપાસી રાખે તો તેને નુકસાનીમાં ઉતરવું પડે છે. ને તેને માથે કરજની જોખમદારીઓ વધતી જાય છે, ને અંતે તેને લાલમાં Insolvent થવું પડે છે, તેમજ જે આપણે પણ વિચાર વચન, કાર્ય શુદ્ધીમાં રાખી નહિ ચાલ્યે તો કુદરતના કાયદા પ્રમાણે તેનું પરીણામ મોડે વહેલે મેળવવું પડશેજ. માટે

આપણે સંયોજના ઓછા ગુલામ બનીશું અને આપણી વાણી, લાગણીઓ ને વધારે સચીને પવિત્ર કરશું.

આપણા દરરોજના જીવનમાં રક્ષકોને ચારે બાજુ ફરતાજ રાખવા જોઈએ. કે જ્યારે પણ આપણી વિચાર, વાણી, કે કાર્યનો કાબુ લઈ શરીરમાં દાખલ થવા આવે કે તુરંતજ સાવધ રહી એ શત્રુઓને કોઈપણ પ્રસંગે અંદર પેસવા દેવાં નહિ જોઈએ. એ રીતે તારક મંડળના સભાસદોએ જાગૃત રહેવું જોઈએ છે. એટલે કે જેઓ કોઈ એના નિયમને માન આપી ચાલે છે, જેઓએ આત્માજ્ઞાન મેળવવને નક્કી કરાવ કર્યો છે, જેઓ પોતાની ખામી ક્યાં છે તે શોધી કાઢી આત્માના અરાજને અનુસરી ચાલવામાંજ આનંદ માને છે. એ રીતે પોતાના જીવનને સુખી બનાવે છે.

ખીજું પૂર્વનાં તારક મંડળની ફરજ છે કે જેઓ એમાં જોડાય તે અગાઉ ઘણીજ મક્કમતા મનમાં રાખવી જોઈએ. કારણ કે બહારની જગત તરફથી આપણા જીવનમાં ઘણી નાની નજીવી વસ્તુઓથી યા ભારી મોટાં દુઃખો આવી પડવાથી, આપણે લાગણીથી ઉશ્કેરાઈ જઈને આપણું હંમેશનું ભલું કાર્ય ને જે ફરજ બજાવવાની હોય તે સઘળું છોડી દઈએ છીએ. દાખલા તરીકે એક સખત વાવીજોડાથી આપણા પગ હુલ્લી જાય ને આપણે પડી જઈએ છીએ. તેમ જો કાંઈ સંકટ આવી પડ્યું તેથી આપણે ગમરાઈ જઈ ખરે માર્ગ છોડી દઈએ તો એવો ભોગ આપેલો શા કામનો છે. આપણને ફરીઆ મધેના ખડક માફક સ્થીર ઉભું રહેવાનું છે. જેમ ખડક ઉપર ગમે એટલા ભરતી એટમાં મીઠા અથડાય છે, પણ તે ખડકને અસર થતી નથી તેવી તાકાત આપણા પોતાના વિચાર, વાણી, ને કાર્યમાં આવવી જોઈએ કે તેથી કરી આપણા તારક મંડળના ખીજા સભાસદોને દેરજવાને સામર્થ્ય ન થઈએ.

જરથોશ્તી ધર્મનાં ફીલસુફીભર્યાં ત્રણ ફરમાનો
હુમ્ત, હુખ્ત, ને હુવર્ત છે.

આપણા મહાન પેગમ્બર અશો સ્પેતમાન જરથોસ્ત જેવણે માજદયસની જરથોશ્તી દીન જગ આશકાર કરી તેને આજે હજારો વર્ષ થઈ ગયાં છે, તે છતાં આજે માજદયસની જરથોશ્તી દીન જગ આશકાર થઈ છે તેનું મૂખ્ય કારણ નીચે મુજબ છે.

જરથોશ્તી ધર્મનું મૂળ ત્રણ પાયા પર રચાયલું છે. તે ત્રણ પાયા હુમ્ત, હુખ્ત, અને હુવર્ત છે. હુમ્ત એટલે નેક વિચારવું, હુખ્ત એટલે નેક બોલવું, હુવર્ત એટલે નેક કામ કરવું થાય છે.

માજદયસની જરથોશ્તી ધર્મના ઉપલા ત્રણ મૂળ પાયાની અંદર નિતી શાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન, અને ધર્મજ્ઞાનની ચાવી એ ત્રણે શબ્દોમાં રહેલી છે. આપણે જો એ ત્રણે શબ્દનું રહસ્ય સમજીને તેને અનુસરતું જીવન ગુજાર્યે તો બધા રસ્તાઓ આપણા સરળ અને સ્પષ્ટ ભર્યા બને એમાં કાંઈપણ સંદેહ જેવું છે નહિ. આજે યુરોપ તથા બીજા દેશનાં ડોક્ટરો પણ આપણા ધર્મની ફીલસુફી વિષે વખાણ કરે છે, કે જે ફીલસુફીનો મૂખ્ય આધાર તંદરોસ્તીની સુખાકારી ને જીંદગીની સફલતા માટે રચાયેલો છે કે જે વિષેનું જ્ઞાન આપણા જરથોસ્ત સ્પીતમાન સાહેબ હજારો વર્ષ આગલનું આપી ગયા છે. આપણાં ધર્મનાં પુસ્તકોમાં આ દુન્યાનાં માણસોને નેક વિચારવા, નેક બોલવા, અને ભલા કામો કરવા, દરેક કામ પૂર થકીનદારીથી બજાવવા, પવિત્રાઈ વાપરવા, અજાણથી થએલાં ગુનાહનો પરતાવો કરવા, તથા બદ અને ગલીચી ભણેલા કામોનો નાશ કરવા અને તેથી પહરેજ રહેવા ફરમાવ્યું છે.

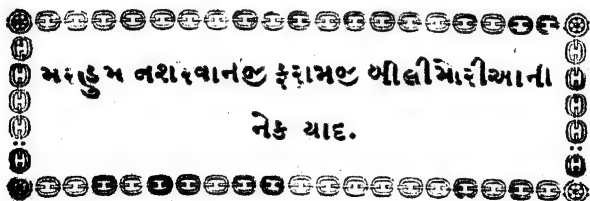
જરથોસ્તી ધર્મનાં ફીલસુફીભર્યાં ફરમાનોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે હવા, પાણી, અને જમીનમાંથી સર્વ નુકશાનકારક ચીજોનો અને જંતુઓનો નાશ સૂર્યનાં ઉગવાથી થાય છે. તેથી સૂર્યનાં કિરણો આપણાં ઘરમાં ફાપલ કરવાં જોઈએ, તેમજ આપણાં પહેરવાનાં કપડાંમાંથી ગદ્દીચીનો નાશ કરવા શરદીને તથા સુસ્તીને મારી હઠાવવા પૂરતાં સૂર્યના કિરણો વાળું અજવાળું આપણને ઘણું ઉપયોગી થઈ પડે છે. એજ પ્રમાણે જે જગ્યા પર ખુરશેદનાં કિરણો પહોંચી શકતાં નથી તે જગ્યા પર ગંદીલી હવાનો નાશ કરવાને આતશ ઉત્તમ કાર્ય બનેલું છે. તેથી તેવી જગ્યા પર આતશ રોશન કરી ખુશબો બાળી, કાઠીઓ મૂકવી, હવા જે ઝેરી અને નુકશાનકારક થયેલી હોય, તે ખરાબ હવાને ખુશબો સ્વચ્છ બનાવે છે. તેથી આપણે દરરોજ સવાર સાંજ આપણાં ઘરોમાં મુખડ લોબાનનો ખુશબો બાળવામાં આવે છે. તે આપણાં જરથોસ્તી ધર્મનું ફીલસુફીભર્યું મુખ્ય ફરમાન છે.

પાણી.—ખીજી આપણી તનદરોસ્તી જાળવવા માટે પાણી જેવી અતી ઉપયોગી ચીજ સાફ અને નીર્મળ રાખવાનું પ્રમાન છે.

તેથી વહેતાં પાણીમાં યા તેની નજીક ખાલ, નખ, કોઈ જાતનો નસો અથવા ગદ્દાચ વસ્તુઓ નાખવાથી તેનું પરીણામ ઘણું ખરાબ આવે છે. તેમજ, પાણીમાં મુઠદાંની બાળેલી રાખ નાંખવાથી તે પાણી ખીનઉપયોગી થઈ પડે છે. તેથી આપણાં ધર્મમાં સખત મના કરી છે કે કૂવા, તળાવ, કે નદીઓમાં એવો કસોખી નજીક પદાર્થ નાંખવો નહિ. કારણ કે જો એ પાણી આપણે ઉપયોગમાં લઈએ, અથવા ગાય ઢારાનાં વપરાસમાં અથવા ઝાડપાનમાં ચીંચવામાં આવે તો આપણાં શરીરમાં, ને ફલપુલોમાં પણ નુકશાનકારક જંતુઓ પેદા થાય છે; તેથી કેટલીક વખતે ગામમાં કે શહેરમાં કેલેરા,

મરફી વગેરે એવા ઉપદ્રવ ઘણાં જોસમાં ફાટી નીકળે છે; એવું મુખ્ય કારણજ પાણીમાં કાંઈ પણ બગાડ થવાથી અથવા ઝેરી હવાનો ખાફ નીકળવાથી આટલું બધું મોટું નુકશાન થાય છે. તેથી આખણી અવસ્થામાં ખાસ ફરમાન છે કે નસો પાણીમાં પડયો હોય તે પાણીમાંથી બહાર કાઢી તેને સુકી તડકાનાળી જમીન પર નાંખવો જોઈએ ને પાણીને સ્વચ્છ રાખવાની યોજનાઓ રચવી જોઈએ. કારણ કે આપણા જીવવાળા વર્ગેનો મુખ્ય આધાર પાણી અને હવાની ઉપર રહે છે. પણ ઘણીક વખતે અજાણ મનુષ્યો પાણીને એવો ગેરઉપયોગ કરી સ્વચ્છ હવાને પણ સાથે બગાડે છે. તેટલાંજ માટે આપણાં જીવંદ મહાજનનું મુખ્ય ફરમાન છે કે પાણીને સ્વચ્છ બનાવવું અને સૂર્યના કિરણો અંદર દાખલ થાયે તેને માટી પુરતી સંભળ રાખવી.

આ સઘળા ઉપરથી આપણે જોઈશું કે આપણાં જરૂર થોડી ધર્મનાં મુખ્ય ત્રણ ફરમાનો છે. તે ત્રણ ફરમાનો પ્રમાણે જો આપણે ચાલ્યે તો આપણે ખરું સુખ અને પૂણ્ય હાંસલ કરવાને લાયક બન્યે.

જેય મરે સો જીવ હય, રમતા રામ ન હોય,
જન્મ મરનસેં ન્યારા હય, સાહેબ મંરા સોય.

જે કાંઈ મરે છે તે જીવ યાને માણસનું નીચલું
(Personality) બાન છે, પણ આત્મા કાંઈ મરતો નથી,

તે તો જન્મ-મરણની પેઢી મેર છે યાને તેને મરણ યા જન્મ જેવું કંઈ નથી.

મરહુમ નશરવાનજી ફરામજી ખીલીમોરીયાનો જન્મ તા. ૨ જી જુન ૧૮૫૨ માં ખીલીમોરામાં થયો હતો. અને ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૧૯૨૨ નાં દિવસે આ ફાની દુન્યામાંથી મિનોઈ આકાશી ભુવન તરફ વિદાયગીરી લીધી છે. જે માટે તેઓનાં સાચા મિત્રો અને સાચા વખાણનારાઓએ દલગીરીનાં આંસુઓ પાડ્યાં હતા. આ એક એવા ભલા, અસીલ, ખાલેશ ગરીમ અવસ્થામાં જન્મી, ગરગમડેની ટુંક કેળવણી લઈ આપ બળથી વધી ગુજરતી અને અંગ્રેજી ભાષાઓનો પાછળથી અભ્યાસ કરી પોતાની જાંઘીમાં ગરીબાઈનાં સંકટો ખમી દુન્યનો ખરેખરો અનુભવ લઈ ખરા ચુસ્ત જરથેશ્તી તરીકે જગ જાહેરાત મેળવી આ એકમાર્ગી જરથેશ્તી મહુજ્જાની મિનોઈ રોશનીમાં એક થવાને માટે આ ફાની જેહાંન છેડી ગયા છે.

મરહુમ મિત્ર નશરવાનજીએ પોતાની આખી ૭૦ વર્ષની જાંઘી દુન્યાની જાંઘીને જહેમતોમાં રગડી નાંખી હતી. પોતાનાં કુટુંબ કબીલાનું પણ સંપૂર્ણ સુખ જોવા માટે કમનસીબ નિવડ્યા હતા, તે છતાં તેઓ ઘણાંજ આબરૂ દરકારથી, સતેષ, ને ધીરજથી પોતાની જાંઘી ગુજરતા હતા, અને પોતાનાં બચ્ચાઓને કેળવવા, દુન્યામાં ઘણાં પાવરદાં બનાવવા, દરેક રીતનો પોતાનો જાતિ લોગ આપવાં, તેઓને સારો બોધ આપતા હતા તેઓએ ૧૫) રૂપિયાની ગરીબ નોમરીની શરૂઆત કરી એક વેળાનાં સારા ધીકતા ચેરાગ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસનાં માલિક થવા પામ્યા હતા. અને આપ બળથી જાતી લોગો આખી જાંઘીની આખેરી સુધી પોતાનાં અતી વહાલાં ચોપાન્યા “ચેરાગ” માં અધિપતિ તરીકેજ રહી પોતાની કલમનું જોર વિશેષ રીતે અજમાવ્યું હતું. એવણનાં લખાણો કોઈ વખત ટકેરા મારનાર,

ચટાકાવાળું. રમુજી ટાહુકા દુચકાથી ભરેલું, પણ બોધદાયક ને જ્ઞાન રૂપી ભાંડારોથી ભરેલું હતું. નીખાલેશ વિચારો ને હૈડું તેવજી ધરાવતા હતા. છેક ૧૮૮૧ માં એવજી “માજદયસની અથવા જરથોશ્ટી ધર્મ: તેનું પડી ભાંગવું” એવાં નામનાં ચોપાન્યામાંથી લેખક તરીકે બહાર પડ્યા હતા, અને પોતાનાં માતાની છેલ્લી ઘડી સુધી સેંકડો આર્ટીકલો ગુજરાતીમાં તેમજ અંગ્રેજીમાં એવજી પોતાનાં જરથોશ્ટી ધર્મનાં પુજ્ય અધ્યાસને લીધે ઘણી ધીરજથી લખીને લેકોમાં ફેલાવો કરતા હતા. ૧૮૮૬માં એવજી થીઓસોફીકલ સોસાયટીમાં દાખલ થયા હતા. અને તેના સ્થાપક મેડમ એચ. પી. બ્લેવેસ્ટકી અને કર્નલ હેનરી સ્ટીલ બોલકોટના એવજી એક જાની મિત્ર થયા હતા. અને એક ચુસ્ત થીઓસોફીસ્ટ તરીકે પોતાની ફીદાગીરી જીદગીની છેલ્લી ઘડી સુધી ટકાવી રાખી હતી તે છતાં તેવજીની પોતાની જરથોશ્ટી દીન માટેની યત્નદારી કાંઈ ઉતરતી ન હતી. એવજી જરથોશ્ટી દીનનું જ્ઞાન, તેમજ થીઓસોફીને લગતું જ્ઞાન શરૂઆતમાં “ગુલ અફશાન” ચોપાન્યા સાથે “ચેરાગ” નામના એક જુદા ભાગ મારફતે બહાર પાડ્યું છે. તેમજ “યજ્ઞદાંપરસ્ત” અઠવાડીક પત્રમાં કે માસીક “રાહે રોશન” ચોપાન્યામાં એ ધાર્મિક લખાણોની આર્ટીકલો આપતા હતા, તથા ઈંગ્લાંડ અને અમેરીકાના ચોપાન્યાઓમાં પણ વારંવાર એવા લખાણો એડીટ કરતા હતા. એવજી મુંબઈની બ્લેવેસ્ટકી લોજના ૧૮૮૬માં સભાસદ થયા પછી તે લોજની ઘણી સારી સેવા બજાવવાથી એવજીને એ પુરાણી લોજના પહેલ વહેલા ઓનરરી લાર્ડ્સ મેમ્બર કરીને ઘટતું માન આપવામાં આવ્યું હતું. એવજી ગુજરાતી સાહિત્યમાં જરથોશ્ટી દીનને લગતાં ચાર પુસ્તકો નવજોત પોઠી, જરથોશ્ટી રાહબર, અથો જરથોશ્ટનાં પેગામ વગેરે એવાં સામ્યાં સાહિત્યો જરથોશ્ટી દીનની રાહબરી માટે

આપની લવિષ્યની ઓલાદને માટે ખબતના રૂપે પૂરાં પાડ્યાં છે. જેનો જો કોઈ પણ જરથોશ્ટી પૂરતાં ધ્યાનથી અભ્યાસ કરે તો ઘણું અજવાળું પોતાની જરથોશ્ટી દીનને માટે મેળવી શકે. એ ઉપરાંત એવણે ખાખમાં જોયલા એક દેખાવ પરથી અશો જરથોશ્ટની સખી ઘણા સુંદર રંગોના મિશ્રણ સાથે ઉપજાવી કાઢી છે અને જાહેરમાં પ્રગટ કરી છે. એવણની આવી ઉંચી મનશક્તિ અને આત્મા જ્ઞાનના બહોળા અભ્યાસના આધારે આવી સુંદર સખી આપણી ઉધરતી ઓલાદની આગળ જાહેર કરવાને શક્તિવાન થયા છે. જે માટે ખરેખર એવણના આપણે આભારી છીએ. એવણે જે વખતે એ સુંદર સખી બહાર પાડી તે વખતે આપણી કામ તરફથી ઘણી મજબુત વિરૂધ્ધતા બતાવવામાં આવી હતી. તેમજ વળી થીઓસોફી તથા વેજન્ટરાયન વિચારોની સામે પણ આપણી કામ તરફથી મજબુત વિરૂધ્ધતા હોવા છતાં પણ પોતાની તેજ કલમનાં ઝટકાથી એ સઘળાંઓની સામે ટક્કર ઝીલવાને શક્તિવાન થયા હતા. એવણની વિરૂધ્ધતામાં ખીજ લખનારાઓ ઉપરાંત મરહુમ મી. કેપશઝ કાખરાજી મુખ્ય હતા. જેવણને અસરકારક જવાબો એવણ પોતાનાં થીઓસોફી અને જરથોશ્ટી ધર્મ જ્ઞાનનાં બહોળા અભ્યાસને લીધે મજબુતાઈથી ને દૃઢતાથી આપતા હતા. એવણ મરહુમની જીંદગીમાં બનેલો એક બનાવ મારી નજર સામે થયો હતો, જે ઉપરથી જણાશે કે એવણ કેટલું બધું સાચવટ ધરાવતા હતા. જ્યારે એવણે પોતાનું “ચેરાગ” પ્રેસ વેચવા કઢ્યું, તે વખતે રૂાં ૩૦૦૦)ની ઓફર મળી જેનું વેચાણ મોંઢેથીજ થયું હતું. ત્યારપછી બે ચાર દીવસમાં એક ખીજ મુસલમાન અહુસ્થને એ વિષેની ખબર પડતાં તેણે રૂાં ૫૦૦૦)ની ઓફર કીધી, તે વખતે જોકે મરહુમ કાંઈ લખાણથી કોઈ સાથે બંધાયો ન હતા, ફક્ત બોલ્યાથીજ બંધાયો હતા, છતાં ઓફર કરનાર અહુસ્થને

ના પાડી જણાવ્યું કે હું બીજા ભાઈને મોઢથી રૂા ૩૦૦૦) લેવા બંધાયો છું, તેથી તમારી ઓફર નામંજુર કરું છું. આ શું દેખાડે છે? જેટલા એવણુ ગરીબ ને પૈસાની બેઠક તંગીમાં હતા તે છતાં આ વધારે મળતી પૈસાની રકમ ન લેતાં પોતાનાં સાચા સખુન ઉપર ઉસ્તવાર રહીને પોતાનાં ઘરે આવતી મોટી રકમને ઠોકરે મારી હતી. આ બનાવ કાંઈ જેવો તેવો નહિ હોય. આ એક જીવતો જાગતો દાખલો છે કે જે દરેક નાનાં મોટાં જરથેશ્તી ભાઈબંધેને ગોખી રાખવા લાયક છે. છેવટે એવા એક ભણા ને નેક નરની યાદ જે એવણે પોતાનો સ્વજન્મ વૃતાંત (Autobiography) માં આવી જાએ છે, જે વાંચતાં એવણની જીંદગીનાં કહાણી કીસ્સા રૂપેનાં બતાવે. આપણી આખો આગળથી પસાર થાએ છે, જે ઉપરથી આપણુ મનુષ્યને ખરેખરે ધડો મળે છે કે જ્યારે એવણુ થીએસોફીસ્ટ થયા નેમજ જરથેશ્તી અભ્યાસનાં તથા આત્મા જ્ઞાનનો બહેળો ફેલવે લોકોમાં કરવા લાગ્યા તે વખતે એવણુ તરફ નહ સહન થઈ શકે એવી બહુગોઈઓ ને ટીક્કનાં બાણો છુગાં, તો પણ તેવણુ પોતાનાં મિનોઈ માર્ગનેજ વગગી રહ્યો હતા. અને જરથેશ્તી મહજબ ઉપર ઘણુ અજવાળું નાખવાને એવણુ લાગ શીળી નિવડ્યા.

આપણે તે મિનોઆન મનો અહુરમઝદ તરફ બહોળી કરી એટલુંજ ઇચ્છીશું કે આ સર્વ શક્તિમાન સાહેબ તેવણનાં રૂહને મિનોઈ દુન્યામાં શતીભયું ને ખુશલ રાખે.

આપણે એટલુંજ ઇચ્છીશું કે મરહુમના જીંદગીન છેડાં સુધી પ્રેમ અને જ્ઞાનથી પોશાયલાં નાનીતા ચેરાગતુ કાય એવણુના ભલા કેળવાયલા દીકરા અરદેશર જેવણુ હાલમાં કરે છે અને જેવણુ ચેરાગના અધીપતી છે, તેવણુને પાક પરવરદેગાર લાંબા આયુષ્ય ને સારી ખુદી બહે, ને ઘણી બહોશીયા અને પોતાની પ્રેરણા શક્તિથી આત્મીક જ્ઞાન જરથેશ્તી ધર્મ સુધારાને અર્થે ફેલાવે અને તેમના વડીલ મુરખીના ઇચ્છા અનુસરતાં જે માસીક ચેરાગનો ફેલાવો થાય છે તે ફેલાવો અને તેની કાર્કીદી દીન પર દીન વધતી જાય એવું આપણે તે મહાન સર્વ શક્તિમાન સાહેબ પાસે ઇચ્છીશું.

નેહ નીલાવત કઠન હય સખસે નિજત નહિ
ચઢવો મોલ તુરંગમે ચલયો યાવક માંહિ.

દોસ્તી નીલાવતી એ બહુ કઠણ વાત છે. બધાંથી તે નીલાવી શકાતી નથી. કારણ કે દોસ્તી કરવી એ મીણુ (wax)ના ઘોડા પર બેસી અગ્નિમાંથી પસાર થવાનું જેટલું ભારી છે, તેટલુંજ દોસ્તી સદાકાળ નીલાવવી રાખવી કઠણ છે.

પ્રિય વાંચક ! આપણે જો લાઈબ્રેરી વિષે વીચાર કરશું તો જણાશે કે એમાં તે શું નવું જાણવાનું હશે ? લાઈબ્રેરી તે કાંઈ આજ કાલની નવીન વસ્તુ નથી. એ તો કુદરતનું સત્ય ગણાયલું છે, પણ પ્રિય વાંચક ! એમ આપણે સમજીનેજ બેસી રહેવાનો વખત નથી, પણ એ લાઈબ્રેરી વિષેની કુદરતની સચ્ચાઈ શું છે, તે વિષેની માહિતી મેળવ્યે નહિ, ત્યાંસુધી આપણા મનની ખાતરી થાય નહિ. તેટલા માટે આપણે તે પ્રમાણે ચાલવાની કોશેશ કરીશું તોજ આ સચ્ચાઈ આપણે બીજાને સમજાવી શકીશું.

લાઈબ્રેરી એ આપણી ફરજોમાંની મુખ્ય ફરજ છે, કે જે આખી માનવ જાતીના હિતાર્થે લાઈબ્રેરીના નિયમને આપણા રોજના વહેરવામાં નજર સનમુખ રાખી ચાલવું જોઈએ છે. માત્ર એક પ્રજા, એક દેશ, એક કોમ, કે એક જાતીના હિતને અર્થેજ એ નિયમ પાળવાનો નથી. પણ ઘણા લોકના સમુદાયમાં વ્યક્તીભાવ, કુટુંબભાવ, ગ્રામભાવ, પ્રાંતભાવ, રાષ્ટ્રભાવનાઓ અમુક અંશે ખીલવાવાની જરૂર જણાયેલી છે.

આ ભાઈબંધીના નિયમે ભળવવાથી આપણે કુદરતમાં સત્યનો વધારો કર્યો છીએ, ને વળી ખીજને કરાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આટલું આપણ હરેક માનવીને યાદ રાખવાની જરૂર છે કે આ સમ્બાંધ મોટે પહેલે આપણને સ્વીકારવી પડશેજ. કેમ કે એ કુલ કુદરતમાં ઇશ્વરી યોજનાનું એક અંગ જેવું ગણાયલું છે.

જેમ એક સ્વચ્છ પ્રેમ એ આત્માનો સ્વભાવ (ગુણ) છે, અને તે અનંત છે. તેમજ ધીક્કાર એ પ્રકૃતી । દુર્ગુણ ગણાયલો છે. ને તે નાશવંત છે, તેથી ભાઈબંધીના નિયમે ભળવવા પહેલાં કોઈપણ મનુષ્ય તરફ અભાવની લાગણી ધરાવવાથી રુકા રહેવું જોઈએ છે. જેમ બને એમ તેઓ તરફ લઘી શુભ ઈચ્છાઓ સાથે પ્રેમનો પ્રવાહ મોકલવાની કોશેશ કરવી જોઈએ. જોકે સંસાર વ્યવહારમાં જૂઠા જૂઠા આચાર વિચારાળા માણસોના સમાગમમાં આવવું પડે છે, તે છતાં તેઓ તરફ અણગમો કે ધીક્કાર એવું કશું નહિજ રાખવું જોઈએ. પણ તેમની તરફ માયાળુ લાગણીઓનો ચાલુ પ્રવાહ મોકલી તેમને માટે શાંતી ઈચ્છવી જરૂરની છે. દુન્યામાં આપણે ચારે તરફ નજર નાખશું, તો જણાશે કે દેશ દેશો વચ્ચે ને કોમ કોમો વચ્ચે ઝગડાઓ ચાલે છે. ધર્મનાં આગલા જંતુને પાછાં સજીવન થયાં છે. લોકો એક ખીજ વચ્ચે ધીક્કાર ને જુદાપણાની લાગણીથી ને લયથી જોવા લાગ્યાં છે. તેમજ મુખાંઈભરેલા ને અવિચારી કૃત્યો ઘણાં વધી ગયાં છે. તેવા વખતમાં આ ધીક્કારના જોરને તોડવા ને એક ખીજ વચ્ચે ને મનુષ્ય પ્રેમ વધારવા ભાઈબંધીની લાગણીથી જોડાઈ જુની દોસ્તી તાજ કરવા માંગીએ છીએ, ને હાથમાં હાથ મેળવી અંતઃકરણ સાથે અંતઃકરણ મેળવી એક ખીજ વચ્ચેનો જુદાઈનો અંત દૂર કરી એકચતા મેલવવા ઇચ્છીએ છીએ.

આપણે સઘળાં જાણીએ છીએ કે, જ્યારે યુરોપમાં મહાભારત યુદ્ધ ચાલી રહ્યું તે વખતે દુન્યાના દરેક ઠેકાણેના સ્ત્રી અને પુરૂષો તેમજ બાળકો સાથે ભેગાં મળતાં, ને પ્રભુની પ્રાર્થનાઓ કરતાં હતાં. પારસીઓએ અગ્યારી, આતશબહેરામનાં, હિંદુઓએ મંદીરમાં, અને ખ્રિસ્તીઓએ દેવળમાં ભેગી બંદગી કરી હતી. તે એટલાજ માટે કે યુધ્ધ બંધ પડે તો સઘળે શાંતી ફેલાય. તેનું પરીણામ કેટલું સારું આનંદુ છે, તે આપણે જોઈશું, કે ભાઈબંધીના વિચાર ને લાગણીથી કીધેલી પ્રાર્થના પ્રભુ દરબારે બહાલ રહીને સઘળે શાંતી ફેલાઈ છે, હવે આપણે જાણીએ છીએ તેમ યુધ્ધ તો બંધ પડ્યું છે, પણ હજી તેનું કારણ તો બાકી રહ્યું છે, ને બધે તેનું પજરણ થોડું ઘણું ચાલ્યા કરે છે, આ પજરણ ચાલુ રહેવાનું મુખ્ય કારણ શું હશે? તે તપાસી જોઈશું તો જણાશે કે દેશ દેશો વચ્ચે, કોમ કોમો વચ્ચે તથા એક ખીજાં વચ્ચે અંતસની લાગણી ફેલાયેલી છે, અને લોભ ને ધીક્કારનું મૂળ પેવસ થયું છે. હવે આપણે આગલી તવારીખ જોઈશું તો તે ઉપરથી એવું સાબીત થયું છે કે જે મનુષ્યના હૃદયમાં કોઈપણ વ્યકતી, જાત, ધર્મ કે પ્રેમ તરફ ધીક્કારનું નેહસ્ત કદમ દાખલ થયું, તો તે દેશની પ્રજા હંમેશની નાશ પામે છે, ને પછી ભવિષ્યમાં પાશ્વું જલદીથી યુદ્ધ થવાનો સંભવ રહે છે, તેથી તે યુદ્ધના ખીજને નાશ કરવા તથા મનુષ્ય જાતી વચ્ચે અરસપરસ ચાલતો અંતસ તથા કડવાસ ધીક્કાર અને ભયની લાગણી દૂર કરવા માટે તથા આખા જન સમુદાય વચ્ચે પ્રેમનો પ્રવાહ વધારવા હાલના જમાનાને ભાઈબંધીની ઘણી જરૂર છે કે એ ભાઈબંધીથી સઘળે શાંતી ફેલાય તેમજ મનુષ્ય જાતીમાં એક ખીજા વચ્ચેનો અંતસ દૂર થઈ ભાઈબંધી વધે. અંદગીની મુખ્ય નેમજ એ છે કે મનુષ્યની સેવા કરવી. દરેક મનુષ્યે જાણવું જોઈએ કે આપણે સર્વ એકજ પરમાત્માનાં

આજકા હીએ. દેખીતો ધર્મ, જાત, રંગ, રૂપ એ સધળું જુદું છે. પણ દરેકના શરીરમાં રહેલો આત્મા કંઈ જુદો નથી. તે તો એક જ પિતાનું મૂળ ગણાય છે, જેવી રીતે એક મોટા મહાસાગરમાં જુદી જુદી રીતે પાણી વ્યાપી રહ્યું છે, તેની જ રીતે પ્રભુનો આત્મા પણ જુદા જુદા શરીર મારફતે આ જગતમાં પ્રસરેલો છે. તેથી આપણામાં જે જુદાઈની લાગણીઓ છે, તે દૂર કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, ને એક બીજા સાથે મિત્રતા ને પ્રેમથી જોડાઈ સર્વ કામ કરવું જોઈએ તમો જાણો છો તેમ વીસમી સદીના આગળ વધતા જમાનામાં આપણે સાથે મળી રાજના વ્યવહારમાં આપણું કાર્ય કરીશું, તો આપણે આપણી શક્તિ મુજબ ઘણા જલદી આગળ વધીશું ને સ્વતંત્રતા મેળવીશું.

પણ જો આપણે એક બીજા વચ્ચે જુદાઈની લાગણી ને અંતર આલુ રાખી કામ કરીશું તો કદી આગળ વધવાના નથી. આપણુ બેનો ને ભાઈઓ તેમજ સર્વ સરથાઓ એક બીજા સાથે જોડાઈ અરસ પરસ મીત્રાચારી વધારી કામ કરીશું તો જલદી આપણું પ્રગટીકરણ અને સ્વતંત્રપણું બંને મેળવી શકીશું. પણ જો એક બીજાથી છુટાં થઈ અરસપરસ વિરોધ અને અંતર વધારી કાર્ય કરીશું, તો કોઈ કાળે પણ આગળ વધીશું નહિ. તેમજ આપણે જે દેશ માટેના છુટાપણાની લડત લડીએ છીએ, તે છુટાપણું આપણે કદી મેળવીશું નહિ. આપણી આંખો સામે આજે ઘણું સમાજ સેવામાં કામો પડેલાં છે, જે કામો આપણે ખંત અને ઉસાહથી મળી કરવાની ઘણી જરૂર જણાય છે, જો આપણા દેશનો સુધારોજ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ, તો આપણા જીવાનોનું મંડળ ઠેકાણે ઠેકાણે ઉભું કરવું જોઈએ, તે યુવકોના મંડળમાં ઐક્યતાં શું છે તેનું શિક્ષણ પહેલું આપવું જોઈએ છે. બીજા દેશોના કરતાં આપણા દેશના જીવાનોમાં એક બીજા તરફ ભાઈઆશની

લાગણી ઘણી ઓછી માત્રામાં પડે છે, તેના પરીણામે એક બીજામાં લાગણા ને અંતર ઘણા ઉભો થયો છે, તે અંતર ને વિરૂધતા દૂર કરવા માટે એ યુવકો માટેની ચળવળ વ્યવસ્થિત ને પદ્ધતીસર ચલાવવી જોઈએ છે, જર્મનીમાં એક લેખકે કહ્યું છે કે દેશમાં જો મોટો ફેરફાર થાય તો જુવાન્યાઓથીજ થઈ શકે, માટે આપણા દેશ યુવકોને માટે ભાઈચારાની લાગણી વધારવાની જરૂર છે. દુન્યાના ઘણા સુધરેલા દેશોમાં આપણે હાલ નજર કર્યે છીએ, તો લીગ ઓફ યુથ એટલે જુવાનોની મંડળી જુદે જુદે ઠેકાણે નવીન ચળવળ ચલાવી રહી છે. જો આપણે જર્મનીને તપાસીશું તો જણાશે કે તે હાલના મહાભારત યુધ્ધથી બધું નાશ પામ્યું છે. ત્યાં સઘળે આંધાધુંધી જેવો વહેવાર ચાલી રહ્યો છે, તે છતાં ત્યાંના જુવાનોની મંડળી ભાઈબંધીની લાગણીથી કેવું ભલું કાર્ય કરી રહી છે તે આપણે જોઈએ. તેઓ શહેરના લોકોમાં ફરી ફંડ એકઠું કરીને ક્રાન્સમાંના મુખ્ય ભાગમાં જે લોકો પાયમાલ થઈ ગયાં છે, તેઓને મદદ કરે છે. તેઓ ખીજી બાબત ઉપર ધ્યાન આપતાં નથી. ફક્ત એટલુંજ જોય છે કે અમારે તો ભાઈચારો વધારવો છે, ને સમાજ સેવા કરવી છે. આપણે પણ આ એક મુખ્ય બાબત છે તે ઉપર ધ્યાન પુગાડી ખંતથી કામો કરવા મંડી જઈએ, તો જરૂરજ આપણે તથા આપણા દેશનો ઉદ્ધાર કરીએ.

આ બાબતોમાં મારે સુચનાઓ કરવાની છે તે એટલીજ છે કે:

૧ છું—ભાતુભાવના નિયમનો ફક્ત થોડો વખત સુધી અમલ કરીને બધ પડવું નહિ, પણ હંમેશ સુધી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો.

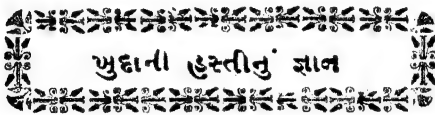
૨ છું—ભાતુભાવના સદાયે ઉપર રોજ પાંચ મિનિટ મનન કરવું કે આપણે આખો દિવસ સર્વ સાથે મનથી, વચનથી, ને કર્મથી ભાતુભાવનું જીવન ગુમારવું.

૩ જી—ભાતૃભાવને લગતી સાહિત્ય છપાવી, છાપી, લોકોમાં વહેચવું તેમજ એને માટે જીવાન મંડળોમાં અભ્યાસ વર્ગો ઉઘાડવા.

૪ થું—ખીબ ધર્મના ઉપદેશકોને ભાતૃભવના વિષય ઉપર ભાષણ આપવા બોલાવવા ને જેમ આજે સઘળી સંસ્થાઓ જોડાઈ આ ચળવળમાં ભાગ લઈ વીવેચનો કરી ભાતૃભાવની લાગણી દર્શાવે છે, તેમ વખતો વખત સાથે મળી કાંઈ એ દિશામાં કાર્ય કરવું જોઈએ.

૫ મું—ભાતૃભાવને પુષ્ટી આપે તેવાં ભજન કિતનો તથા કથાઓ થવી જોઈએ.

૬ હું—સવારે બપોરે ને સાંજે સઘળા જીવોના કલ્યાણ માટે પ્રભુ પ્રાર્થના કરી તથા કોઈ ભાઈમંધ સીક હોય, દુઃખમાં હોય, તો તેઓ તરફ શુભ ભવના મોકલવી.

ખુદાની હુસ્તીનું જ્ઞાન

દાતાર-દાદાર-હવાપાઓ-સેવિષ્ઠો-દાનો-આથવાઓ-
અબદહુ-અબઅંજામ-હુ.વિસ્પ-તવાન-હમે અયાફ.

રચનાર, પેદા કરનાર, કામેલ, કારીગર, અતિશય હિત કરનાર, કાદદાવાળો, મુશ્કેલી વગરનો, સહેલથી કરનારો, અનાદિ, અનંદ સર્વ શક્તિમાન, સર્વવ્યાપક.

ઉપલા અવસ્તા ખુદાના એક સો એક નામ પાઝંદમાં આવેલાં છે, તે માહેલાં આ નામો છે, આ નામો કેવાં ઉમદા ફીલસુફીભરેલાં ખુદાની હુસ્તીનું તથા કારીગરીનું તેમજ તેની ખુદાવંદીનું જ્ઞાન આપનારાં છે જે નીચલી દલીલોથી જણાય છે.

હવે ખુદાના અનાદી અનંતપણા તથા સર્વ શક્તિમાન અને સર્વ વ્યાપકપણાની સાબિતી ઉપર કહેલાં પાઞ્ડ નામોમાં ખુદાને “દાદાર” એટલે રચનાર પેદા કરનાર તથા અબદહ, અબઅંતમ એટલે અનાદી અનંત તથા હરવીરપ તવાન એટલે સર્વ શક્તિમાન અને “હુમે અયાફ” એટલે સર્વ વ્યાપક કરી કહ્યો છે, તે સાચુ જ છે.

દુન્યામાં જેવી કાંઈ વસ્તુઓ બની છે, તેનો બનાવનાર પેદા કરનાર એક મહાન હસ્તી છે, કે જેમાંથી આ જગત જાહેર થયતી છે. તે એક હસ્તી (The absolute) જે અવીનાશી જેને શરૂઆત નથી તેમજ છેડા નથી, જેને આ જાહેર થયેલાં કહેલાં છે જગતમાં કોઈ પણ એનો મુકાબલો કરી શકતું નથી. આપણા અવસ્થા પ્રમણે એવી જરવાને અકરને તરફે એની પીછાંન ધીધી છે. હવે એને મહાન શક્તિ કહો અથવા મહાન ચૈતન્ય કહો, જેને પીછાનવાન માણસની બુધ્ધી ને જ્ઞાન લાઇલાજ છે.

આ મહાન હસ્તીમાંથી એક સંપુર્ણ ભાન ધરાવનારા ચૈતન્ય બહાર પ્રગટ થય છે. જેને આપણે જરથોસ્તી ધર્મ-શાસ્ત્રમાં અહુરમઝદ તરીકે પીછાન્યા છે. હિંદુશાસ્ત્રમાં બ્રાહ્મણ કહેછે. ખ્રીસ્તીઓ તેને (God) કહે છે. મુસલમાન અલ્લાહ કહે છે. એ રીતે જુદા જુદા ધર્મવાલા તેને જુદા જુદા નામો આપે છે. પણ તે “આનંદ સ્વરૂપ” છે. આ બાબતમાં મતભેદ નથી. એજ એક પરમ તત્વ છે. કે જેના ઉપર જીવન તથા આખા તત્વ જ્ઞાનનો પાયો રચાયેલો છે, જે એક છે, ને તેનાં સીવાય બીજું કોઈ જીવન નથી. તે એક પરમાત્મા છે. જેવી રીતે અનેક નદીઓ એક પર્વતનાં મૂળમાંથી વહે છે, તેવીજ રીતે આ મહાન હસ્તી જે પરમ જીવન છે. તેમાંથી આખી જગત સમગ્રા જીવો સાથે પ્રગટ થયા છીએ. તે પરમ જીવન તે દરેક હૈયાત પદાર્થોનું મૂળ ગણાયેલું છે, તે જીવન આનંદ

મય છે, અનંત છે, નીર્વીકારી અને શાશ્વત છે. અનંત સ્વરૂપી ગણાયેલા છે. દરેક મનુષ્યો તે પરમ જીવનનાં ભાગરૂપ છે. છતાં તે એકજ જીવન છે. જે આપણુ બધાંને એકમય બનાવે છે. જો કે દુન્યાનાં દરેક જીવન સ્વરૂપો બહારનાં દેખીતા જુદા જુદા જીવો છે, પણ તે જીવોની હૈયાતીનું મૂળ તો તે એકજ મહાન ચૈતન્યમાં સમાયલું છે. પરમાત્મા અથવા અહુરમઝદને જાણવા કેટલાક મહાન પુરૂષોએ પરમાત્માની એકતાઈ વીધેની શોધમાં જ્યારે તેમનાં જાતી અનુભવના પુરાવા તરીકે જાહેર થયેલા છે. જે કંઈ ખ્યાલી નથી. જે આપણે અહુરમઝદ યશ્તમાંથી મળે છે. તેમજ ખીજા ધર્મનાં અભ્યાસીઓ તરફથી જાહેર થયેલા છે. જે નીચે પ્રમાણે દર્શાવેલા છે.

અહીંયત અહીં મજ્ઞાઓ નામ (અહુરમઝદ યશ્ત)
અર્થ—હું તે મજ્ઞ હું.

તતત્ત્વમ અશી ઓમ—મનીપદ્મ હમ.

I and my father are one.

આ સઘળી જગતની નાશવંત ચીજોની અંદર અહુરમઝદને સર્વ ઠેકાણે કામ કરતાં જુએ છે. ત્યારે તેને એક મહાન કાયદો જે અવસ્તા પ્રમાણે “અપ” નો છે. અથવા કુદરતી મહાન વ્યવસ્થાનો કાયદો (The law of harmony) છે આ જગતના બદલાતા સ્વરૂપમાં તે કાયદો અચળ સ્વરૂપમાં આખા બ્રહ્માંડમાં કામ કરતો જણાયેલો છે.

જે કાયદો આખી જગતમાં જુદા જુદા પ્રગટીકરણમાં કામ કરી રહેલો છે, દરેક બ્રહ્માંડોને પોતાનાં માર્ગમાં ટકાવી રાખે છે, એટલુંજ નહીં પણ ઉપલા મીનોઈ જીવન ઉપર યજ્ઞો, અમશાસ્પંદો, ફરોહરો વગેરે આ મહાન કાયદાને માન આપી કુદરતની વ્યવસ્થાને આખા બ્રહ્માંડમાં સમાધાનીથી (balance) જાળવી રાખે છે.

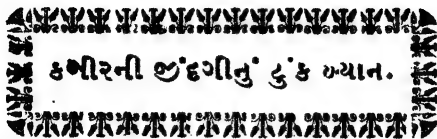
હવે જ્યારે “અષ”નો કાયદો માણસના પ્રગટીકરણમાં કામ કરે છે તે અશોઈનાં કાયદા તરીકે જાહેર થયેલો છે. માણસમાં ઉત્પન્ન થતા સારા નરસા ગુણો તથા ચઢતી ઉતરતી લાગણીઓ અને હેવાની જુસ્સાઓન કાળમાં રાખી ઈશ્વરી માર્ગ ઉપર ધ્યાન આપી માનવીઓએ સમાધાની જાળવી રાખવી, એ “અષના” કાયદાનું પરીણામ છે.

હવે જે મહા પુરૂષો જે જ્ઞાન ને ભક્તિના આવેશમાં આવી અષના મૂળ તરીકે અહુરમજદને ઓળખીને તેની સ્તુતિ કરે છે. આ સ્તુતી કાંઈ ફક્ત મોઢેથીજ નહીં. યા ખ્યાલી મનની લેલાગુ કલ્પનાથી નહીં, પણ પોતાની આત્મીક ચક્ષુઓ ખુલ્લી થવાનાં જાતી અનુભવો (Direct knowledge) મેળવીને કરે છે. એ રીતે અહુરમજદને (પરમાત્માને) આખી જગતમાં જુદે જુદે રૂપે ફેલાઈ રહેલો જુએ છે, ને તેને પોતે પીછાને છે.

આ ઉપરથી સહેલાઈથી આપણને જણાય છે, કે એક આગળ વધેલો આત્મજ્ઞાની જે મનથી તો આખા જગતના સઘળા જીવોને અહુરમજદનાજ પરમાત્માનાજ સ્વરૂપ તરીકે પીછાને છે. એ રીતે તે પોતે અહુરમજદ સાથે એક છે. એટલે કુલ જેહાનનાં આત્માઓ સાથે અધિક્યતા ધરાવે છે. અને ઉંચામાં ઉંચી હાલતન પામે છે.

પ્રીય વાંચક! આ સઘળાં ઉપરથી આપણે એટલું ખાત્રી-પુર્વક જોઈ શકીએ છીએ કે પરમાત્મા (અહુરમજદની) હસ્તી અને સર્વ શક્તિવાનપણાની તથા તેનાં વ્યાપીપણાની સાથે તીથી ખુલ્લું દેખાઈ આવે છે, કે આખી જગતનો આવાર માત્ર ખુદાની હસ્તી ઉપર છે.

કબીરની જીંદગીનું ટુંક જ્ઞાન.

પ્રિય વાંચક, તું જાણે છે તેમ હિંદ ભૂમી ઉપર ઘણા ઈશ્વરી અવતારનાં મહાન પુરૂષો પુરાતન કાળમાં જન્મી ગયા છે. ને તેઓ તરેહવાર રીત ધર્મ ને જ્ઞાનનો બહોળો ફેલાવો કરી ગયા છે. તેજ પ્રમાણે આ મહાન નર શ્રી કબીરજીનો પણ જન્મ હિંદ ભૂમી ઉપર થયો છે.

એમનો જન્મ શ્રી કાશી શહેરમાં થયો હતો. જે હિંદુ-ઓનું સર્વેથી પાવત્ર શહેર ગણાય છે. એમનાં જન્મ વિષેનું વર્ષ બરાબર મળી શકતું નથી. તે છતાં કબીર પંથીઓ પોતાનાં એ મહાન સ્થાપક ગુરૂ માટે કહે છે, કે ઇ. સ. ૧૩૬૮ માં જન્મ લીધો, ને ઇ. સ. ૧૫૧૦ માં ખાકી દેહ છોડી ગયા.

કબીરનાં જન્મ વિષેની ઘણી દંત કથા જાણવા ભોગ છે. તેમાંની અત્રે એક આપીશું એવું કહેવામાં આવે છે, કે એક ઉંચ વર્ણની બ્રાહ્મણની પુત્રી જે વિધવા હતી. તે દરરોજ પોતાનાં રામનંદ મહારાજનાં મંદીરમાં દર્શન જતી હતી. તે પુત્રી ભક્તિવાળી ઘણી હતી. તે ભેઈ રામનંદ પ્રસન્ન થઈ તેને આશિષ આપ્યો, કે તેણીને પુત્રની વૃદ્ધી થાઓ. આ શબ્દ તેણીનાં પીતાએ સાંભળ્યા ને કહ્યું કે: “મહારાજ તમે જાણો છો! એતો વિધવા પુત્રી છે. એને પુત્રની વૃદ્ધી કેમ થઈ શકે”?

રામનંદે જવાબ આપ્યો કે, “હું ઘણો દીલગીર છું. એ વિષે મેં જાણ્યું નહિં હતું”. હવે અહીં એમ જણાવે છે, કે આગલા જમાનામાં સાધુનાં શબ્દોનાં આશિષ કદી ફળી ભૂત થયા વિના રહેતા નથી. તેમજ તેના બોલેલા શબ્દો પોષ્ટો એવી લેવાલા નથી, તેથી તેણે એવી ઇચ્છા રાખી કે

તેણીને બાળક જન્મે ને અપવિત્રાર્થમાં ઉતરવું ન પડે તેથી તે બાળકનો જન્મ કર દ્વારે થાયે. જે મુજબ કપીરનો જન્મ થએલો કહેવામાં આવે છે. અને તેથીજ કપીર નામ પાડયું. જેનો અર્થ કર યાને હાથ ને ખીર એટલે વીર યાને હાથમાંથી આવેલો વીર (છોકરો). તે ઉપરથી કપીર નામ પડયું.

કપીરનો જન્મ થયા પછી પેટી પ્રાણણ સ્ત્રીને લોકોમાં ઠીક નહીં લાગ્યું. તેથી તે છોકરાને એકાંત જગ્યામાં એક હોજમાં પાણીનાં પુવારા આગળ જ્યાં કમળ પુલ હતાં ત્યાં કપડામાં લપેટી મુકી આવી.

આ હોજ આગળથી એક વણકર સ્ત્રીના હાથમાં તે છોકરું આવ્યું જેઓ જુલૈયા જાતના હતા. જેઓનું નામ નિમા અને નીરૂ હતું. તેઓ આ સુંદર બાળક ન પોતાને ઘર લઈ ગયા. ત્યાં કાલ પાસે નામ જોવડાવ્યું તો તેના જોવામાં (અકબર) (કિષ્કિંધીય) અથવા કપ્પા એવા ત્રણ ખુદાનાજ નામો નીકળ્યાં. હવે એવા એક ખુદાના નામો એક જુલૈયા (મુસલમાન) ના છોકરાને કેમ અપાય તેથી કાલએ ચીંડાઈને કહ્યું કે, આ છોકરો તો કોઈ સેતાન જણાય છે, ને એને જીવતો રાખવો સારો નથી. તેથી તે લોકો તેને ઘરના એક એકાંત ભાગમાં લઈ જઈ મારી નાંખવા બંધ છે, તેવોજ પેલા બાળકને (કપીર) વાચા થઈ ને નીચલા શબ્દ બોલ્યું કે, “હું નહિ જણાયલી ગુપ્ત જગ એથી આવ્યો છું માયાએ દુન્યાને ભૂલાવામાં નાંખી. હું કોણ છું? તે કોઈખી જાણતું નથી. હું કોઈખી ઝોરતને પેટે જન્મ્યો નથી. પણ એક છોકરો તરીકે અમત્કારથી પ્રગટ થએલો છું, મારું રહેઠાણ કાશીની એકાંત જગામાં હતું. હું આ વણકરને હાથ આવ્યો છું. મારું શરીર કામલોક કે સ્થુલ ભુવન, કે આકી ભુવનોનું નથી બનેલું, પણ મારું શરીર બુદ્ધી ભુવનનું બનેલું છે. ને આ જગતમાં હું ઉપદેશ કરવા આવ્યો છું. મારી પ્રજ્ઞજ્ઞાનની જાંઘળી એક આગાહી બતાવનારા

“એ મારું નામ કબીર છે.” આ અમરકાંથી પેલા કાજની જુરી નેમ ઉંધી વળી, ને આખરે પેલા બાળક જીવતો રહ્યો. ને તે અવિધ્યમાં મહાન નર નીકળ્યો. એવી રીતની કંતકથા કબીર માટે ચાલે છે.

કબીરના શિક્ષણે પાળનારા આજના જમાનામાં સેંકડો નહિ પણ હજારો આદર્શો હશે. અને તેથી હું આશા રાખું છું કે આ સાચા મહાન ભક્તનો અહેવાલ મારા વાચનારાઓને રસ પમાડનારો થઈ પડશે. ભક્તિના પાયા ઉપર તેણે પોતાની ફીલસુફી રચી હતી. હિંદુ ચાર વર્ણો, ચાર આશ્રમો, અને છ ફીલસુફીઓને તે ગણકારતો નથી. ખાત્રેસ જીગરની પરમેશ્વરની ભક્તિ એ તેના ધર્મની ચારી છે. ધર્મીક અને સંસારી ફરમાનો અને દેવાળે તેને મનથી જાંતી સમાન હતા. તે કહેતો હતો કે ખાલેશ ભક્તિ અને બંદગી સિવાય તપ, યોગ, દાન વિગેરે સ્વધનું બ્યથું છે.

તેના શિક્ષણે ઘણા સાર્વજનીક છે. હિંદુ અને મુસલમાન તેનો બંને એક સરખો લાભ લઈ શકે છે, કારણ કે તેઓમાં પક્ષપાત જેવું કાંઈ નથી. કોઈનાં ડર્યા વગર, મહેરબાનીની દરકાર વગર, તેને જે સત્ય લાગ્યું તેજ તે શીખવી ગયો છે.

તેના મત પ્રમાણે ડેળ ઘાલવો, ઢાંગી થવું, એ મોટામાં મોટી બદી છે. જ્ઞાત, પંથ વગેરેનો કાંઈ ભેદ તેનાં શીક્ષણમાં મળશે નહીં.

એમ કહેવામાં આવે છે કે તેનાં બાળપણમાં તે વખતનાં જાણીતા સંત શ્રી રામનંદનો શિષ્ય થવાને તેને પ્રેરણા થઈ હતી. જાને મુસલમાન હોવાથી તે મહાત્માની આગળ જવાન તેને ડર લાગ્યો. તેનો દેખાવજ કદાચ નાખુશી ઉત્પન્ન કરતો તેથી તેણે એક યુક્તી રચી દર સહવારે તે નદીમાં સ્નાન કરવા જતા, તે માર્ગમાં તે લાંબો થઈ પડ્યો. મહાત્માનાં પગ કબીરને લાગ્યા. અને બહી બામદાદનાં ઝાંખા

અજવાળામાં તેવણે ઠોકર આપી અને સમતોલપાછું જાળવતાં તેઓ શમ શમ શબ્દો બોલડયા. કખીરજીએ તુરતજ શમ શબ્દ પોતાના ગુરૂ મંત્ર તરીકે ધારણ કીધો. અને ખુશાલ ઘર તરફ વળ્યા. તે ઘડીથી તેવણ ઇશ્વર ચા રામનું નામ લેવા લાગ્યા. અન જ્યારે તેવણની માનાએ તેવણનાં ગુરૂનું નામ પુછ્યું. ત્યારે તેવણે કહ્યું કે નામીયા સ્વામીજી રામનંદ તેવણનાં ગુરૂ થતા હતા. સ્વામીનાં કાને આ વાત પડતાંજ તેવણે કખીરને બોલાવી મંગાવી પૂછ્યું કે તેવણ તેનાં ગુરૂ છે એમ માનવાને તેને શું કારણ મળ્યું છે. ખીડીકથી ધુજતો કખીર ગંગા નદી આગળની સીડી ઉપરનો બનાવ તે પશુ કહી જાય છે. સ્વામી તેના ઉંડો ભક્તિભાવ જોઈ લે છે. અને તેનાં કુલની કાંઈ પણ દર-કાર કર્યા વગર તેને હેંનથી બાંહે છે.

કખીર એક વણુકર હતો. પણ પોતાનું અને પોતાનાં કુટુંબનાં ગુજરાન જેટલું મળે એટલીજ મહેનત કરતો હતો. બાકીનો સઘળો વખત તે કીસ્તારની યાદમાં, ભક્તીમાં ને બંદગીમાં ગાળતો હતો. એક વખત કાપડનું થાણ વેચવા જતાં એક સંત તેને મળ્યો. જેને આખું થાણ પોતાને આપી દેવા કખીરને સમજાવ્યો. કખીરે અડધું આપવા કહ્યું પણ પેલાએ તો આખું આપે તોજ લેવા કહ્યું. કાંઈ પણ વધુ વિચાર કર્યા વગર કખીરે આખું થાણ આપી દીધું અને કાંઈ પણ પૈસા લીધા વગર ઘર તરફ પાછા ફરવાની શરમ છુપાવવા માટે પાડોશનાં એક જંગલમાં જઈ છુપાઈ બેઠો.

તેના સ્ત્રી છોકરાં તેની વાટ જોતાં બેસી રહ્યાં હતાં. તે લોકો ભૂખે મરતાં હતાં, અને થાણમાં પૈસા આવશે તો કાંઈ ખાવાનું મળે આવી આશામાં હતાં. ત્રણ દિવસ વેર લાગત તેઓ તેની રાહ જોઈ, પણ કખીર તો આવ્યો નહિ. કહે છે કે પરમપાણી ઇશ્વર તેના ભૂખે મરતાં કુટુંબ ઉપર દયા લાવે છે, અને એક બળદ ઉપર આટાની ગુણ, ધી, ખાણ, વગેરે લાધી, એક વેપારી

કપીરનાં ઘરે જઈ તેની સ્ત્રીને આપી આબો. તે માલ દેવાને તેણીએ ઘણી આનાકાની કીધી, પણ ઘણી સમજાવત પછી તે શખ્યો. તે બાદ ઘણા શખસો કપીરની શોધમાં નીકળી આખરે તેને ઘરે લઈ આવે છે. એક ગ્રાહિત આસામીએ બતાવેલી ઉદારતા જોઈને તે ઠંગ થઈ જાય છે. અને તે સાહેબ, જેનામાં તેનું હૃદય લાગ્યું હતું, તેની મહેરબાનીથી એ સઘળું થયું. એમ માને છે. તેના આભારનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે, સાધુ સંતોને જમાડવામાં તે સઘળું વાપરી નાંખે છે. વણકરનો ધંધો તે છોડી દે છે. અને ધાર્મિક જીંદગીને જે તે અર્પણ થાય છે.

અનુની બ્રાહ્મણો તેની ઉદારતાથી અદેખા થઈ છડેચોક કર્યાં કરવા લાગ્યા, કે તેઓને ખવાડવા પીવાડવાને બદલે કપીર તો સાધુ સંતો જેમાં કેટલા તો શુદ્ધ વર્ણના હતા તેઓને જમાડતો હતો. બ્રાહ્મણોને સાધુઓ કરતાં ઉતરતા ગણવા એ તેઓને ખુદ્દુ અપમાન કરવા સમાન હતું. પોતાની પાસેના સઘળો માલ મસાલો ખલાસ થએલો હોવાથી બ્રાહ્મણોને તે જમાડી શકશે નહિ એમ તેણે જણાવ્યું. પણ તેઓ ઘણા જીદી બન્યા. જ્યારે તેઓની કાસલ પતાવવાનો ખીજો માર્ગ રહ્યા નહિ ત્યારે બજારમાં ખરીદી કરવાને મસે, પણ ખરેખર તો કોઈ એકાંત જગાએ છુપાઈ રહેવાને તેણે ચાલું મૂક્યું. સર્વવ્યાપક ઈશ્વર જે પોતાના ભક્તો ઉપર સદા નીગાહ રાખે છે, તેને કપીર રૂપે આવી બ્રાહ્મણોને એવાતો મીસ્તાન જમાડ્યા કે બનારસમાં કપીરનું નામ જગ આશકાર થઈ ગયું. તેજ વેળા સાહેબ કપીરના છુપાવાની જગાએ જઈ તેને ઢંહે છે, “ઉઠ, કપીરને ઘરે જા, ત્યાં તને મરસ ભોજન મળશે. જે ત્યાં જાય છે, તેને અઢી શેર સુંદર પકવાનો મળે છે.”

શુ બન્યું તે કપીર સમજી જાય છે ને ઘરે જઈ જાય છે તો સખાવતી કામની ધામધુમ અલી રહેલી તેને જણાય છે. ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતાનો સાક્ષાત પુરાવો અહિં તેને મળે છે.

મનનમાં હંમેશાં યુધ્ધાયલો રહેવાથી, દુન્યવી કામકાજોની ઝાઝી દરકાર કપીર કરતો નહિ. અને સાધારણ સમજ શક્તિવાળા માણસોને તેના કાર્ય વિચિત્ર લાગે છે.

એક વેળાએ તે રાજાના દરબારમાં ગયો, પણ જોયું કે કોઈ તેની દાદ લેતું નથી. તેથી જમીન ઉપર બાલડી બરી પાણી ધોલ્યું. આ અજબ પ્રકારની વર્તણૂક જોઈ રાજાએ તેનું કારણ કપીરને પૂછ્યું. ત્યારે તેને કહ્યું કે મેંતો જગનાથની ગોરના પગ થંડા કીધા. (આ ગોર ત્યાંથી બહુ દૂર હતી) તુરત રાજાએ શ્રી જગનાથ તરફ એક કાસદને ઝડપી સાંઢણી ઉપર બેસાડી રવાના કર્યો અને કપીરે કહ્યું તે ખરૂં જ છે એવો જવાબ તે લાવ્યો. કપીરની ભક્તિતનું આવું બળ જોઈ રાજા ઉપર જબરી અસર થાય છે. અને આટલો વખત તેને અપમાન થયું, તે માટે દરગુજર ચાહે છે. અને પોતાની સ્ત્રી સાથે ઉઘાડે પગે પ્રાયશ્ચીત કરતાં તે સંત આગળ જાય છે. જેવણ તેઓને શુદ્ધ કરે છે.

રાજા દરબાર તરફથી કપીરને માન મળતું જોઈ બ્રાહ્મણોને ઘણો કેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સીકંદર લોદી જે તે વેળાએ નારસમાં રહેતો હતો તેની દરબારમાં તેઓએ જઈ કપીરપર એવું તોહમત મેલ્યું કે તે તો શહેરમાં બળવો જગાડવાની કોશેશ કરે છે. તુરત તેને પકડી મંગાવાનો હુકમ થાય છે. અને રાજાની સમક્ષ લાવી તેને ખડો કરવામાં આવે છે. રાજાને સલામ કરવા કાળ કપીરને કહે છે, પણ તેમ ન કરતાં કપીર બોલ્યો કે સર્વ શક્તિવાન ઇશ્વર સિવાય કોઈને હું મારું સર નમાવતો નથી. આથી રાજાને કેદ ઉપજે છે, ને તેના હુકમથી કપીરના હાથ પગ લોખંડની બેડીથી જકડી તેને ગંગા નદીમાં નાંખવામાં આવે છે. તુરતજ તે બેડીઓ વગર નદીને કાંઠે ફરતો જોવામાં આવે છે. ઇશ્વરની મહેરબાનીનો આ એક દાખલો છે. પણ રાજા તેને બહુ તરીકે સમજે છે. અને આત્મિકની બેડીમાં તેને

નખાવે છે. પણ તેનાં એક બાલને પણ ઇજા થયા વગર તે સલામત બહાર આવે છે. કાળની સઘળી તદ્દખીરો વ્યર્થ જાય છે. છેવટે એક ગાંડા હાથીને કખીર ઉપર છોડી મેલવામાં આવે છે. પણ તે બી તેની તરફ ન જતાં ભલતીજ ત્રીશાએ દોડી જાય છે. આખરે રાજાને સમજાવવામાં આવે છે, કે કખીર કોઈ એક સાધારણ માણસ નથી પણ એક સંત છે. તેથી રાજા તેની માફી માંગે છે. અને જમીન ઇનામમાં આપવા આહ્વે છે. કખીર એ બક્ષીશ કબુલ રાખતો નથી. અને કહે છે કે, દુઃખનું મૂળ દોલત છે, અને ઈશ્વરની યાદ એજ તેનો ખબનો છે.

પ્રાદ્યલો હજી તેને સતાવવાનું ચાલુજ રાખે છે. તેને નીચો પાડવાને તેઓ હવે એક બીજી બાજી રચે છે. વેરાગીનાં વેષે કેટલાક શખસોને તેઓ બહાર મોકલે છે. જેઓ કખીરનાં ચેલાઓ છે એમ લોકોને જણાવીને એક ચોકકસ દીવસે કખીર એક મોટું જમણુ આપનાર છે, એમ કહી તે દીવસે આવવાનું આમંત્રણ ખેસુમાર સાધુ લોકોને દીએ છે. મુકરર થએલા દિવસે અગણીત સાધુઓ કખીરનાં ઘર આગળ જમાવ થાય છે. કખીરની પાસે કાંઈ ખવાડવાનું ન હોવાથી તે વીચારમાં પડે છે. અને ભરાતો ફરે છે. પણ પરમ કૃપાળુ સાહેબ ફરી એકવાર પોતાનાં ભક્તની વારે ધાએ છે. અને એક સુંદર ભોજન તેઓને પુરું પાડે છે. તે સાહેબની માયાનાં આ નવા પુરાવા પછી તેના તરફ કખીરના ખ્યાર અને ભક્તિ કેવાં હશે, તે માત્ર આપણ કલ્પી શકીએ. તેનું વર્ણન થઈ શકે નહીં તેનું મરણ નીચલા સંલેગો વચ્ચે નીપજ્યું હતું. ૧૦૧ વર્ષ પુરાં કરવાને દિવસે ગુલાબનું બીજાનું તૈયાર કરી એક આદર ઓઢી તે ઉપર તે સૂઈ જાય છે. જરા વારે જ્યારે ખસેડવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રલો સીવાય ત્યાં કાંઈ નજરે નથી. તે જગાએ હાજર રહેલા હિંદુ, મુસલમાનો, એ બનાવ ખરેખરે બન્યો હતો, એવો પુરાવો આપે છે.

